

و. عبد الله الشارف

سلسلة
شرفات 31

تجربتي الصوفية

مساهمة

في فهم الكيان الصوفي

منشورات هجرية

الكتاب الواحد والثلاثون

2011

سنة ترقين المزمع

المدير، عبد الكبير العلوي الإسماعيلي

الإخراج: التفتي، خديجة فارس

ردمك ، 3792 - 2028

الإيداع القانوني، 0431 MO 2011

الترقيم الدولي (ردمك)، 9 - 08 - 516 - 9954 - 978

النجاح الجديدة - الدار البيضاء

التوزيع، سهريس

العنوان ، 153 - شارع سيدي محمد ، بن عبد الله رقم 7 - العكازي - الرباط

الهاتف ، الفاكس ، 00 212 37 29 98 44

البريد الإلكتروني، e-mail: az. zaman@hotmail.com

كن تاركاً وتلك تاركاً وتلك في "السلامة" لا تتركها بالضرورة من رأي "الزمن"

الدكتور عبد الله الشارف*

تجربتي الصوفية

مساهمة في فهم الكيان الصوفي

* بمطابقة التعريف في الصفحات الأخيرة من الكتاب

جميع الحقوق محفوظة للزمن

منشورات الزمن

مقدمة

إن اجتياز الفاصل العظيم أو الهوة السحيقة بين المحدود واللامحدود، بين الله والإنسان، أمر مستحيل على الصعيد المنطقي والفيزيائي، إلا أنه قد يبدو ممكنا عن طريق الشعور والوجدان، بمعنى أنه إذا كان إدراك الذات عند المؤمن الرباني العارف بالله قد يؤدي إلى إدراك العالم الوجودي كله، بات من البديهي أن يؤكد كثير من رجالات التصوف قدرتهم على العبور مدا وجزرا بين شاطئ الإنسانية وشاطئ التآله.

وإذا أمكن التسليم بأن الحياة، من وجهة نظر معينة، غير يقينية ووهمية، أو تكاد تكون حلما يتراوح بين الفرع والنشوة الخاطفة، وأن هذه التجربة لا تحقق شرطها الوجودي إلا بالموت باعتباره اليقين المطلق، فإن الصوفية انطلاقا من ذلك، يؤكدون مصداقية تجاربهم عروجا نحو المطلق، مقررين بضرب من الحسم على ضوء الحياة الدنيا من جانب، وعلى الوجود الحتمي المطلق الذي يجاهدون للوصول إليه من جانب آخر، إن الله غير العالم، وأن الخالق غير المخلوق، ومن ثم فالثنائية بين الحق والخلق بديهية من بديهيات الإيمان، وعقيدة يعتقدها كل مؤمن بوجود إله مغاير عن المخلوقين، لكن هذه الثنائية تغيب عن وعي المتصوف عندما يغمره الشعور بالوحدة وتتملكه الرؤية الواحدية، تلك الرؤية الناتجة عن التذوق الخاص، والتجربة الفياضة. إن الثنائية تتلاشى تدريجيا في شعور الصوفي حتى لا يرى إلا الله وحده هو الموجود، وأن العالم وهم. وهنا تحل الواحدية محل الثنائية في التجربة الصوفية.

ثم إن الصوفي يعني تجربته الصوفية بوصفها سفرا نحو المطلق والأقاصي. وهذا السفر يقوّمه الصوفي بما يسفر عنه، دون أن يكون الإسفار نهاية للسفر. فهو بداية متدفقة، وتتجدد باستمرار خصوصا إذا كان السفر سفر تيه، ولقد أشار ابن عربي إلى هذا المعنى في كتاب "الإسفار عن نتائج الأسفار" ضمن رسائل ابن عربي حيث يقول: الأسفار ثلاثة لا رابع لها أثبتها الحق عز وجل، وهي سفر من عنده، وسفر إليه، وسفر فيه، وهذا السفر فيه هو سفر التيه والحيرة..

والتجربة الصوفية في ممارستها تعبير أيضا عن تلبية النداء الروحي لدى أشخاص قادهم التأمل، أو الفلسفة، أو العزلة، أو فهم معين للعقيدة، أو عوامل نفسية واجتماعية، إلى سلوك درب التصوف وممارسة التجربة. بيد أن هذا النداء الروحي الذي أسفرت عنه تلك التجربة، كان هو نفسه نتيجة من نتائج تضخم الجانب الروحي الذي اعتري المتصوف قبيل الشروع في السفر، أو الإبحار في محيط التجربة الصوفية، وهو ما يتعارض مع مقصد من مقاصد الشريعة المتمثل في إقامة التوازن والاعتدال بين عنصري الروح والطين داخل الكيان الإنساني.

ثم إن التجربة الصوفية شرط أساسي في كل معرفة أو سلوك صوفي، لأن المعرفة الصوفية لا تستفاد من الكتب، كما أن الأحوال الصوفية لا ترد على أصحابها إلا بعد المجاهدات والرياضات الروحية. ذلك أن المجاهدات الشاقة والرياضات تعتبر أسا من أسس التجربة الصوفية، وهي التي تفضي بالصوفي إلى المقامات والأحوال.

ويرى أهل التصوف أن العلوم المستفادة من التجربة الصوفية والروحية هي علوم ذوقية كشفية، وأن عنصر الكشف فيها، أعلى وأرفع من عنصر العقل، فمن الكشف الذي هو طريق العارفين تتوارد علومهم، ومن معدنه يتلقون أنوارها وأسرارها.

ومن ناحية أخرى، فإن الحضارات الكبرى، عبر التاريخ الإنساني، قد عرفت التصوف والتجارب الصوفية، مثل الحضارة الهندية والصينية واليونانية، كما

اشتهر ذلك في حضارتنا العربية الإسلامية. وعرف التصوف عند اليهود والنصارى، واشتهر متصوفتهم بتجاربههم الصوفية. والتصوف يأخذ دائما الخصائص التي تنسجم مع انتسابه لهذا الإطار الحضاري الروحي أو ذاك، إلى جانب جملة من الخصائص والعناصر المشتركة للتصوف.

ولقد ترددت كثيرا في كتابة تجربتي الصوفية لأسباب عدة، منها أن التجربة الصوفية تعبر عن معاناة وجودية عميقة ومعقدة، وترتبط بفضاءات روحية ونفسية لا محدودة، تستعصي على الوصف والنعث، وفي غمار الذوق الصوفي تخرس العبارات، فلا بيان ولا نطق، بل ذهب القوم إلى أن العجز عن التعبير علامة على صدق وعمق التجربة، فقل، «علامة تجلي الحق للأسرار هو أن لا يشهد السر ما يتسلط عليه التعبير ويحويه الفهم، فمن عبر أو فهم فهو صاحب استدلال لا ناظر إجلال»⁽¹⁾.

وكيف يمكن رصد ووصف وتقييم التجربة الصوفية، المنبثقة من القلب، ذات الأطوار والحالات والتقلبات الغريبة. أبنطق العقل أم بمنطق اللغة؟ فمنطق العقل عاجز عن رصد مسار التجربة الصوفية اللامعقولة، ومنطق اللغة أكثر عجزا عن ترجمة رؤى واحوال ومقامات لم يعبر عنها أصحابها إلا رمزا، وكلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة، ولما كانت اللغة مصبوبة في قوالب العقل ومعبرة عن واقع الناس، وسلوكهم وثقافتهم الملموسة عبر الزمان والمكان، لم تستطع الإفصاح أو التعبير عن تجربة روحية ذوقية تنتمي إلى عالم آخر منفصل عن الزمان والمكان الدنيويين.

وكل ما يقال عن مضمون التجربة في الإدراك ليس هو مضمونها المدرك على الحقيقة، وإنما هو أوصاف تقريبية تلبس أثواب اللغة، فلا يكفي القول فيها ولا الكتابة عنها، أن تصيب منها حقيقة الإدراك، ما لم تصل أنت "ذوقا" إلى الأصل المدرك.

1 - السهروردي، عوارف المعارف، دار الكتاب العربي، ط 1، بيروت 1966، ص. 526.

ومن أسباب ترددي في كتابتها أيضا، طول العهد الذي مر على هذه التجربة، ما يقرب من ثلاثة عقود، وهو زمن ليس باليسير، وكاف للتأثير سلبا في الذاكرة والعبث بمخزونها، فكثير من الأحداث والوقائع والأفكار المرتبطة بالموضوع قد طواها النسيان، وما بقي منها قد فقد كثيرا من حيويته وحرارته، خاصة أن التجربة الصوفية قائمة على الوجدان والشعور العميق، والذوق الباطني، والحالات النفسية المتجددة، وهي أشياء ومعاني يصعب أو يستحيل استحضارها واستدعاؤها قصد وصفها وتحليلها، وقد كان الأمر ممكنا زمن ولادتها وتدفقها.

ومن أسباب التردد كذلك، التوبة والرجوع عن التصوف والإقبال على طريق السلف الصالح رحمة الله عليهم، ذلك أنني لما تبت إلى الله، ورجعت عن أفكاري ومعتقداتي الصوفية، لم أعد أحفل بعالم التصوف، وتمنيت أن لم أكن قد مارست التصوف ولا اطلعت عليه، ولذا اجتهدت كثيرا في نسيان هذه المرحلة من حياتي.

ومن الأسباب أيضا، خوف الوقوع في العجب والرياء، لأن كتابة التجربة الصوفية يعني الحديث عن العبادة، والمجاهدة النفسية والرياضة الروحية، أي أني سأحدث الناس عما بذلته من مجهودات في سبيل تركية النفس وإصلاحها، وخوض غمار التجربة الصوفية، الأمر الذي سيجعني أسقط لا محالة في مستنقع العجب والغرور والشرك والرياء...

وكذلك مما جعلني أتردد في كتابة هذه التجربة، صعوبة التحقق بالموضوعية والتجرد في مثل هذه الكتابات، لا سيما أن الكاتب هو نفسه موضوع الكتابة والتحليل، فالمسافة بينه وبين ذاته منعدمة، مما يؤثر سلبا في طريق التحليل ويضعف من قيمة الأفكار المستنتجة.

لكن بعد استشارة شيخني وأستاذي الفقيه محمد بوخبرة وكذا صديقي وأستاذي الشيخ محمد محفوظ في الموضوع، تبين لي أن الإقدام على هذا العمل خير من الإحجام عنه، خصوصا بعد حصول التوبة والندم والرجوع إلى المحجة

البيضاء، ولما في ذلك من تنبيه ونصيحة للمسلمين الذين تصوفوا، وتحذير للذين يجهلون التصوف، أو لأولئك الذين هم في طريقهم إليه.

لم أكن خلال الأيام والأسابيع التي سبقت قدومي إلى فرنسا، أفكر في التصوف أو أقرأ عنه، وإنما كنت أحلم فقط بمتابعة دراستي الاجتماعية في جامعة باريس، لكن بعد انقضاء السنة الدراسية الأولى وحصولي على دبلوم الدراسات العليا المعمقة، فوجئت بانجذاب عميق نحو عالم التصوف، وإن المرء ليقف مستغربا حيال هذا الطارئ الذي يباغث طالبا عربيا حديث العهد بالجامعة الفرنسية، يحمل في باطنه آمالا وأحلاما متعلقة بالدراسة والمستقبل، وبعبارة أخرى إنه لمن المفارقات العجيبة، أن يقدم شاب من بلاد عربية مسلمة إلى مدينة أوروبية قصد الدراسة والتحصيل، ثم يقذف به في عالم التصوف بحثا ودراسة وممارسة^{١١٩}.

ومهما أعملت عقلي في الموضوع باحثا عن السبب الرئيس لهذا الانجذاب، فلن أصل إلى نتيجة مقنعة ويقينية، بيد أن جهلي بالسبب الرئيس، غير المباشر أو غير المعلن، لا يمنعني من العلم والإحاطة ببعض الدوافع والعوامل المباشرة التي تكمن وراء هذا الأمر، من بينها عامل الغربة، وهو من العوامل المؤثرة في نفسية الإنسان المهاجر، ولا يعرف آلام الوحدة والغربة إلا من يعانيهما ويقاسي مرارتهما، خاصة إذا كان مجتمع الهجرة يختلف، اجتماعيا وعقديا وثقافيا، عن المجتمع الأصلي. هنالك تغدو الهوية غرضا وهدفا، حيث يستباح فناؤها ويستهك حماها، لقد كان المجتمع الجديد بحضارته ومدنيته وقوته وإغراءاته وسحره... أشبه بشلال قوي يجرف بمائه كل الأشياء التي تعترض سبيله، فلا بد من ملجأ التجئ إليه وملاذ الود به، هناك تراءى لي جمال التصوف ففرغت إليه واعتصمت به.

وقد يكون من العوامل المباشرة أيضا، إعجابي الشديد بكتاب ومفكرين فرنسيين دخلوا في الإسلام عن طريق التصوف، وانبهروا بالتراث الصوفي

الإسلامي، وشرعوا في نشر هذا التراث ترجمة ودراسة، كما عكفوا على ممارسة الحياة الصوفية، سواء على الطريقة الفلسفية أو الطريقة، وأذكر من بين هؤلاء الكتاب، الباحث والفيلسوف الصوفي روني كينو، الذي أنهى حياته في القاهرة وعرف بعد إسلامه، بالشيخ عبد الواحد يحيى، وترك مؤلفات صوفية وفلسفية، وأخرى في نقد الحضارة الغربية. ومنهم روجي غارودي، الفيلسوف الماركسي المعروف، الذي أسلم وكتب في الحضارة الإسلامية بأسلوب فلسفي وصوفي، ومنهم أيضا ميشال تشولد فسك، الأستاذ الجامعي صاحب الأبحاث والتأليف في التصوف الإسلامي، وأمثال هؤلاء كثيرون في فرنسا وباقي دول البلاد الغربية. وناهيك عن المحاضرات والندوات التي تعقد في موضوع التصوف، والرسائل والأطروحات الجامعية، التي تتناول تاريخه ومجالاته ومظاهره. وحلقات الذكر على الطريقة الشاذلية أو النقشبندية، إلى غير ذلك مما يتعلق بالممارسة الصوفية.

ثم إنني لا أستبعد طفولتي الصوفية كعامل مساعد ومهيء لهذا الانجذاب والإقبال على التصوف في باريس، إذ الماضي يؤثر في الحاضر، وما تختزنه الذاكرة يطفح على سطح الشعور عند الضرورة، ومن هنا فإن طفولتي الصوفية قد شكلت جزءا مهما من الأرضية الصلبة التي تأسست فوقها تجربتي الصوفية، حيث أعدت توظيف كثير من المعاني والصور والرموز الصوفية التي ظلت متجذرة في ذاكرتي منذ ستينيات القرن الماضي الميلادي، عندما كنت مريدا صغيرا من مريدي الزاوية العيساوية الشاذلية بتطوان.

ولعل تأثري بتجارب الصوفية الكبار، ك أبي حامد الغزالي، و محيي الدين ابن عربي، وسليمان العاشقين عمر بن الفارض، وغيرهم من أعلام التصوف الذين أكثرت من قراءة كتبهم ورسائلهم، يعتبر كذلك عاملا أساسيا في سلوكي درب التصوف، وكان إعجابي بتجاربهم ونظرياتهم الفلسفية والتربوية، يدفعني كي اتقمص شخصيتهم حتى كدت أناجي أرواحهم من شدة المحبة والإعجاب، كما صاروا قدوة لي في ميدان السلوك، والرياضة الروحية، والعزوف عن الدنيا.

وخلاصة القول، إن ما ذكرته من العوامل والأسباب التي حملتني على التصوف قد لا تكون متضمنة للسبب الرئيس، ولعل ذلك السبب قد غاب عن وعيي في خضم الحالات النفسية الشديدة التي عادة ما تعتري صاحبها قبيل ولوج التجربة الصوفية، والاندفاع في هذا الخيار الروحي الفردي. تلك الحالات التي كثيرا ما تتميز بظهور دافع في شكل النداء الباطني أو الهاتف الغيبي، أو الصوت الخفي، ذلك النداء الذي يدفع المرء نحو اختيار التصوف.

وبعد، فإن تجربتي الصوفية التي سطرته في هذا الكتاب لا ترقى، بطبيعة الحال، إلى مستوى التجارب الصوفية لأعلام التصوف الكبار، بل ما تذوقت مثل ما تذوقوه من حالات ومعارف وجدانية، ولا شممت مثل ما شمموه من روائح الروحانيات العبقرة ولا أعرج بي إلى حيث أعرج بأرواحهم، وإنما طفت يسيرا بالذي فيه أقاموا، ولم أظفر ولله الحمد والمنة، بما ظفروا به ولم أغرق فيما غرقوا فيه بل رضيت من الغنمة بالإياب ولله الحمد أولا وأخيرا.

الفصل الأول :

من الطفولة إلى الدراسة الجامعية

- 1- الطفولة الأولى**
- 2- مريد الطريقة العيساوية**
- 3- الدراسة الثانوية والجامعية**
- 4- الدراسات العليا بفرنسا**

1- الطفولة الأولى

نشأت في منزل صغير يشتمل على ثلاث حجرات، بحي يدعى باب السعيدة، وهو أحد الأبواب المقامة على السور المحيط بمدينة تطوان القديمة. وكان هذا الحي كغيره من الأحياء التي بدأت تتولد خارج أسوار المدن العتيقة بالمغرب؛ مثل فاس، ومكناس، ومراكش، وسلا، وطنجة، وآسفي وغيرها. وذلك بعد مجيء الاستعمار. بيد أن هذا النمط من العمران في نهاية الخمسينيات، أي في السنوات الأولى من طفولتي، كانت تعلوه مساحة من الجمال الرومانسي، حيث أن الدور المتناثرة هنا وهناك، تحسبها في فصل الربيع قطعاً من الأحجار الكريمة الملقاة فوق بساط أخضر. ثم إن معظم المنازل المشيدة وقتئذ، تجدها إما قائمة وسط بستان صغير، أو مشرفة من الجهة الأمامية أو الخلفية على حديقة صغيرة غاية في الجمال والبساطة، كما هو الشأن بالنسبة للمنزل الذي نشأت فيه. والحقيقة أن أهل تطوان، كغيرهم من أهالي المدن التي تربطهم بالأندلس روابط النسب والتاريخ والحضارة، كانوا منذ سقوط غرناطة، وإلى حدود العقدين الأول والثاني من الاستقلال السياسي، يحافظون بعناية فائقة على ماتبقى من إرثهم الأندلسي. لاسيما فيما يتعلق ببعض العادات والتقاليد الاجتماعية، وبالمأكول والملبس وشكل البناء وأسلوب التأثيث المنزلي. ولقد كان من لطائف الأقدار، أن قضيت سنواتي الأولى حتى سن البلوغ، في هذا الجو المفعم بنسمات البقية الباقية من حضارة سادت ثم بادت.

ومع حلول السبعينيات، اشتد لهيب آلة التغريب، وذلك على يد المستغربين الذين تسلموا معاولها من المستعمرين، فتغيرت معالم المجتمع المغربي، وأصاب التغريب النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية كلها. وظهر الجيل الجديد الذي ولى وجهه شطر أوربا، وتعلق بالجانب المتفسخ من ثقافتها وحياتها، فانمحى ما كان قد تبقى من شهامة الرجل المغربي ومروءته، وأودعت الثقافة الأندلسية والثقافة المغربية الأصيلة في المتاحف، واستعيز عنها بالثقافة السياحية الفلكلورية التي تلبى رغبة السائح!! تلك الثقافة القائمة على الميوعة والخلاعة من خلال الحفلات الفلكلورية، والسهرات الفنية، حيث يكثر الغناء والرقص، كما ينسب إلى هذه الثقافة ما يسمى بإحياء مواسم الأولياء والاهتمام باضرحتهم، إلى غير ذلك من فنون الشعوذة والدجل والبلاهة، ولعلي لا أعدو الحقيقة إذا قلت بأن الفلكلور بصورته الحالية يعبر عن المظهر الجامد والمشوه لجانب من تراثنا الثقافي، ذلك أن المستعمر عمل، بما أوتي من دهاء ومكر، على مسح تراثنا، كما حاول إقناعنا بأن هذا التراث لا مصير له إلا متاحف التاريخ، وهكذا تم تحويله إلى إرث تاريخي نفتخر به ونتفنى بأمجاده، ونختار منه النماذج الفلكلورية التي تكرس النظرة الغربية.

وعلى مسافة بضعة أمتار من المنزل، يوجد فدان السيد اللبادي، ذلك المكان الفسيح المخضر، حيث كان يحلوا لي أن ألعب وأركض مع إخوتي، عبد الوهاب، وزبيدة، ورشيدة، وحورية، وكثيرا ما كان يشاركنا في لعبنا بنات عمنا رحمه الله، وبعض أطفال الحي مثل أولاد الفقيه العربي اللوه وأولاد محمد الريسوني، وكذا أولاد محمد الصفار ومحمد الفخار... ولم تكن نضزع كفضرنا يوم نرى السيد اللبادي صاحب الفدان، وهو متجه نحونا يطاردنا، كي يبعدنا عن ضيعته، خاصة عندما يكون الزرع قد نما، والسنابل قد أينعت.

وكم كنت أشعر بالسعادة والفرح، وقد أرهقت بدني باللعب، لما يحملني أبي على ذراعه اليمنى، فور رجوعه من العمل زوالا أو قبيل الغروب. لقد كان رحمه

الله دباغا بعمل في دباغة الجلود. تلك الحرفة التي ورثها عن أبيه وجده. بل مارسها اجدادي في هذه المدينة ما يقرب من ثلاثة قرون. فكان يقضي يومه متنقلا بين المكان الذي توجد فيه صهاريج الدباغة، والدكان الذي يبيع فيه الجلود المدبوغة. ولم يكن عمله يمنعه من قراءة كتب الفقه والحديث أو الاستماع إلى دروس بعض فقهاء المدينة. مثل الفقيه محمد الفرطاخ، أو أحمد الرهوني. أو الفقيه الداعية تقي الدين الهلالي رحمهم الله أجمعين.

ثم اقتضت مشيئة الله أن نرتحل عن هذا الحي الوديع مهد الطفولة والصباء، فقد باع أبي المنزل الصغير بحديقته الجميلة، واشترى بدلا منه منزلا داخل المدينة الأندلسية القديمة بحي السوق الفوقي. وكان انتقالنا إلى البيت الجديد بعد ولادة اختي خديجة ببضعة أسابيع، وذلك سنة 1960م. لم يكن هذا المنزل مشرفا على بستان ولا يوجد على مقربة منه حقل ولا شجر، ولذا مقته منذ الوهلة الأولى. فلم أعد الهو والعب مثلما كنت أفعل فيما قبل، كما فقدت أصدقاء الطفولة، بل كنت أشعر كأنني في سجن، بعد أن كنت حرا طليقا استنشق الهواء النقي بملء صدري، وتداعبني نسمات الفضاء الأخضر، وأنعم بشمس الضحى وشمس الغروب وهي تتخلل بخيوطها الذهبية أغصان الشجر وجذوع القصب. ومما زاد في الطين بلة أننا ابتلينا بجار سيئ الأخلاق سليلط اللسان، والذي كان يسكن منزلا يقع تحت منزلنا. فكنت كلما جريت أو لعبت مع إخوتي، يأخذ عصا غليظة ويضرب بها سقف بيته. فاشعر كأن الأرض تزلزل من تحت قدمي. وعندما بلغ الصبر مداه ولم يعد أبي يتحمل أذاه. اضطر إلى بيع المنزل المشؤوم. بيد أنه في هذه المرة لم يشتري لنا منزلا آخر، وإنما دفع المال إلى عمي ليستثمره معا في مشروع تجاري. وكان هذا الحدث بداية أحداث جرعتنا الألام غصصا، وقديما قال الشاعر:

نواثب الدهر أنواع متنوعة ♦ وللزمان مسرات واحزان⁽¹⁾

1 البيت للشاعر أبي البقاء الرندي الأندلسي. ذكره في مرثيته المشهورة والتي مطلعها،

لكل شئ إذا ما تم نقصان فلا يفر بطيب العيش إنسان

ثم اكرى لنا ابي غرفتين في منزل بدرب علال عزيزمان الكائن بحي الترنكات.
ومع مرور الأيام، ازدادت حالتنا المادية سوءاً، خاصة بعدما باع ابي دكانه بسبب
إفلاسه في تجارة الجلود.

مكننا في هذا الحي بضع سنوات، ولجت خلالها باب المدرسة وبدأت اتعلم
القراءة والكتابة، وأبدلنا الله جار السوء بجيران احسنوا معاملتنا وعشرتنا، كما
لم يدخروا وسعاً في اصطناع المعروف لنا، مع أنهم لم يكونوا من الموسرين.
لكننا لم نحرم منهم جهد المقل، ومن بينهم جارنا الكريم محمد بن يخلف وامه
رحمة رحمهما الله، فقد كانا خير من شدا أزرنأ وهذا روعنا في الليالي
الحالكات. وقضيت مع أبناء محمد هذا وأبناء آخرين من جيران الحي أياماً
سعيدة مليئة بمغامرات الطفولة البريئة.

وكان ابي في عطلة الصيف ياخذ بيدي ويد اخي، ويذهب بنا إلى كتاب الحي
حيث نحفظ ما تيسر من القرآن.

ثم إنني مازلت أتذكر ذلك اليوم الكئيب الذي غادرنا فيه هذا الحي. وأنا
انظر إلى وجوه حزينة وعيون ملأى بالدموع، فقد شق على جيراننا فراقنا لهم
ورحيلنا عنهم.

إن انتقلنا من درب علال عزيزمان بحي الترنكات، إلى درب العاقل بحي
العيون. كان إيذاناً بضجر جديد في حياتي، ذلك الضجر الذي حمل في طياته
أحداثاً ووقائع ذات أهمية قصوى وأثر بالغ في كياني. وأهمها حدثان أساسيان،
أما الحدث الأول، فهو ارتباطي وأنا في سن الثامنة بزاوية الحي، وهي زاوية
يمارس أتباعها الطريقة العيساوية التي تنسب للشيخ محمد بن عيسى
المتصوف المكناسي.

وأما الثاني، فهو تعرفي إلى الأستاذ العلامة محمد ابي خبزة الحسنى بآرك
الله في عمره. ويفصل الحدثين مدة زمنية قدرها سبع سنوات.

كان فؤاد أمي مسرحاً للهموم والهواجس. بيد أن هم أولادها استبد بها حتى
غدا فؤادها فارغاً إلا منه. وأخشى ما كانت تخشاه، أن يصاب أبناؤها بأذى

أو تنحرف أخلاقهم، خاصة وأن معظم سكان هذا الحي العريق من القرويين الذين توافدوا على المدينة بعيد الاستقلال، ومعلوم حسب ما يؤكد علماء الاجتماع المتخصصون في الهجرة القروية، أن أبناء القرى النازحين إلى المدن، غالباً ما يكون اندماجهم في المجتمع المدني مصاحباً بنوع من الاضطراب وعدم التوازن. ويرجع هذا الأمر إلى عوامل متعددة، على رأسها العامل الاقتصادي حيث إن الأب المهاجر لم يغادر قريته إلا تحت وطأة الفقر، أو طمعاً في الغنى. ومن ثم فإنه يظل نهاره متنقلاً في أرجاء المدينة باحثاً عن العمل. وقد يمكث عاطلاً عنه مدة ليست بالقصيرة، مما قد يدفعه إلى العمل الإجرامي مثل السرقة. ومن هنا فإن أبناء هذه الأسر غالباً ما يحرمون التربية والتنشئة الحسنة، بسبب جهل الأبوين وانشغالهما عن ذلك بالبحث عن القوت.

2- مريد الطريقة العيساوية

ظلت أمي تفكر طويلاً في أمر هذه البيئة الاجتماعية الموبوءة، وفي طريقة تجعلنا في مأمن من انعكاساتها السلبية، فلم تجد أحسن ملجأ وأمنع حصناً من الزاوية العيساوية، التي تقع في درب مجاور لدربنا. والحقيقة أن أمي في هذه الفترة التاريخية، كانت تعتقد مثل عامة المجتمع التطواني والمغربي آنذاك، ولاسيما أفراد الطبقة الفقيرة، تأثير الزوايا والأضرحة في نفوس العباد. وفي إمكانية دفع الضر عنهم وجلب الخير لهم، خلافاً لما كان عليه أبي من التمسك بالعقيدة السليمة والبعد عن الخرافات⁽²⁾.

وهكذا كانت أمي تتردد على هذه الزاوية، وتبث شكواها إلى بعض الموتى المدفونين هناك مثل، "سيدي الماطمي"، و"للا المعمورة" و"للا العربية". وذات يوم طلبت منها خدوج، "المقدمة" المكلفة بشؤون تلك الموتى، أي بالإشراف على

2 - ولقد رجعت أمي عن هذه العقيدة المرتبطة بالأضرحة والزوايا، وتابث إلى الله بعد ادائها رحمها الله لفريضة الحج.

قبورهم، وإخبار الزائرين بكراماتهم، وقدرتهم على شفاء المرضى، وقضاء حوائج المحتاجين والملهوفين؛ طلبت منها أن تضميني وأخي عبد الوهاب إلى جماعة الفقراء والمريدين المنتمين إلى هذه الزاوية، فاستجابت أمي لهذا الطلب وأخذت بأيدينا وسلمتنا إلى "المقدم"، وهو المشرف على هذه الجماعة، فاجلسنا على ركبتيه، ونزل في كفيه ومسح بهما على رؤوسنا، وهو يردد بعض الأدعية ويتمتم بكلمات غير واضحة، وذلك بحضرة الفقراء. وهكذا انتظمت أنا وأخي في سلك الطريقة العيساوية الشاذلية بزاوية حي العيون، فرع الزاوية الأصلية الكائنة بمدينة مكناس، حيث يرقد جثمان الشيخ "الكامل" محمد بن عيسى، الذي تنسب إليه الطريقة المذكورة.

ومنذ ذلك اليوم أصبحنا من "خدام" الزاوية، ومن مريديها الذين يكونون لأهل قبورها ولمؤسسيها، كل احترام وإخلاص ومحبة. وكان الورد الرسمي بالنسبة للمريدين والفقراء هو قراءة "حزب سبحان الدائم"، كل يوم بعد صلاة المغرب بطريقة جماعية. ثم يتلو ذلك إنشاد بعض الأذكار والمدائح الصوفية حتى صلاة العشاء. ولم تكن تمضي سنة واحدة، حتى حفظت الحزب عن ظهر قلب وكذا باقي الأذكار والمدائح، ولكي أواظب على الحضور كل يوم، كانت أمي تخيفني بـ"للا العربية" قائلة: إذا تغيبت عن حضور جلسة الذكر، فإن هذه "الولية" ستبأغثك عندما تكون نائما وستفزعك فزعا شديدا.. وكثيرا ما كانت تتراءى لي بعض الأشباح المخيفة أثناء النوم. مما كان يزيدني تعلقا بالزاوية وأمواتها وأحيائها. ومع مرور الشهور والسنوات، ازدادت حبا للزاوية بحيث صارت أحلى أوقاتي، تلك التي كنت أقضيها جالسا في ركن من أركانها أو متفينا ظلال شجرتي الياسمين الموجودتين في فنائها، حيث يحلو لي أن استمع إلى أحد الفقراء وهو يحدثني عن كرامات الأولياء، وأصحاب الأضرحة المشهورة في المغرب، وكيف انهم يهبون لنجدة من يستعيت بهم من المريدين المخلصين؛

وذات يوم قال لي أحد الفقراء، بينما أنا جالس ذات يوم وحدي في الزاوية، إذا بي أرى امرأة تقترب مني قائلة: "أين قبر للالعربية؟" فأشرت بسباتي إليه،

فقصده واخترت. ثم قمت ابحت عنها وانا ارتعش من شدة الخوف. فلم أعر لها على أثر،!! وقال لي: إن للاعربية روحانية. حاضرة وغائبة. ٩١١.

وعلى رأس كل سنة هجرية كان الفقراء يحتفلون ب"الليلة الكبيرة". حيث يقومون بذبح عجل في الصباح الباكر. ثم بعد سلخه يقطعونه اجزاء وقطعا. فيبيعون بعضها داخل الزاوية على طريقة المزاد العلني، "الدلالة". ويتسابق المؤمنون ببركة الزاوية على شراء نصيبهم من هذا اللحم.

وفي المساء تتوافد وفود الزوايا الاخرى مثل الزاوية التيجانية والزاوية الدرقاوية والزاوية القادرية... لحضور الحفل. كما يؤم الزاوية جمع غفير من "المحبين" رجالا ونساء، فيشربون الشاي ثم يتناولون وجبة العشاء. ويتلو ذلك، الاستماع إلى الأشعار الصوفية. وحالما يكون السماع قد اثر تأثيره في نفوس الفقراء. يشرعون في التواجد فتشتاق أنفسهم إلى "الرقص"، فيأذن لهم الشيخ أو رئيس الحضرة، فيتسابقون إلى فناء الزاوية حيث يصطفون في صف واحد أو صفين. ويرقصون على إيقاع دقات الطبول، والدفوف، وأصوات المزامير، إلى ما بعد صلاة الفجر.

كما يخصص المشرفون على الزاوية يوما يستقبلون فيه زوارا لا تميل أنفسهم إلى "الرقص"، وإنما تطرب لسماع "همزية" البوصيري. وقصيدة "أنا سيدي عندي طبيب" لسيدي محمد بن علي، دفين تازروت بإقليم تطوان. وهكذا تنشد على أسماعهم مقاطع من الهمزية، ممزوجة بالحن بعض الآلات الموسيقية مثل الرباب والكمنجة^(٣). وما زلت أتذكر بعض الأشخاص المعروفين من أهل تطوان. والمولعين بالحضور في هذه المناسبة الصوفية، مثل السيد أحمد المرون، والسيد الحبيب الخراز. وافراد من عائلة المصطفى. والسيد المريبطو الذي كان يعزف على الرباب. وغيرهم من الذين كانوا. رحمهم الله وغفر لنا ولهم. يتلذذون

٣- إن استعمال الآلات الموسيقية في الذكر الصوفي خاصة يتميز بها اصحاب الطريقة الحراقية نسبة إلى الشيخ محمد العراق دفين تطوان.

بالاستماع إلى هذه الأذكار الصوفية وتطرب نفوسهم. وتتمايل رؤوسهم مع الألحان الموسيقية وهم يشربون الشاي المنعنع الممزوج بماء الزهر^١ مع تناول بعض الحلويات التقليدية. ذات الطابع الأندلسي.

ومما لاشك فيه أن هذا المناخ المفعم بالسعادة الروحية، الناتجة عن ممارسة الذكر الصوفي. والاحتكاك بالفقراء كان له أثر عميق في كياني. كما أن الشحنة الروحية لمعاني الأذكار الصوفية تكون قد لامست أعماق باطني، وأوقدت محبة الصوفية في قلبي، ولما اصل بعد سن البلوغ، مما سيكون أحد العوامل الأساسية وغير المباشرة في اقتحام التجربة الصوفية لاحقا بمدينة باريس.

بيد أن هذه الطريقة العيساوية لم تكن تخلو من بعض الممارسات الغريبة مثل لعب بعض الفقراء بالنار أثناء "الرقص الصوفي"، أو شربهم للماء الحار، أو أكلهم لحم كبش حي. يلقي بين أيديهم، فيفترسونه وهم يرقصون ويصيحون ونغمات المزامير ودقات الطبول تضرع آذانهم، فتقوي شوقهم إلى مزيد من الافتراس ومص دم الحيوان المسكين^٢!

3- الدراسة الثانوية والجامعية

لم أزل مواظبا على حضور جلسة الذكر اليومية وقراءة الحزب وإنشاد الأذكار والرقص مع الفقراء والمريدين، إلى أن بلغت من العمر خمس عشرة سنة، حيث غادرت الزاوية بمحض إرادتي. والسبب في هذه القطيعة المفاجئة أن أحد اصدقاء الطفولة الأعزاء وهو الأمين بوخبزة^(٤)، اقترح علي ذات يوم حضور جلسة علم وفقه، يقيمها عمه الأستاذ العلامة محمد بوخبزة في مقصورة مسجد العيون حيث كان خطيبا.

لقد كانت سنة 1389هـ؛ 1970م سنة حاسمة في حياتي، وبداية عهد جديد يتسم بحب العلم والمعرفة، لم تلبث أن ظهرت آثاره في دراستي ثانوية القاضي عياض بتطوان.

4- يعمل الآن مدرسا بكلية الآداب بتطوان كما ينتمي إلى أسرة البرلمانيين.

كان عدد الحاضرين في الجلسة العلمية يقارب العشرة. وقد جلسوا على الحصير يستمعون إلى دروس السيرة والتفسير والنحو والبلاغة. وبفضل شخصية الفقيه المرحمة والانبساطية، لم تكن هذه الدروس مملة. بل كان إقبالنا عليها شديدا ورغبنا في التحصيل قوية. وكان استاذنا جزاه الله عنا خيرا ومد في عمره. كثيرا ما يدعونا إلى بيته، ويقدم إلينا الشاي والحلويات، كما يتحفنا بال نوادر الأدبية والتاريخية، وأحيانا يدخلنا مكتبته القيمة، ويعيرنا الكتب التي كنا نرغب في مطالعتها. لقد غرس فينا حب القراءة والبحث وعلمنا آداب المناقشة والحوار. كما رغبنا في الدعوة الإسلامية، وحثنا على قراءة كتب الدعاة من القدامى والمحدثين. من أمثال تقي الدين بن تيمية. وحسن البنا. وأبي الأعلى المودودي رحمهم الله.

وبما أنه كان يميل إلى المذهب الظاهري في كثير من المواقف والأحكام الفقهية، لم يكن يخفي إعجابه بشخصية ابن حزم. مما دفعني إلى الاهتمام بهذا العالم الموسوعي الفذ، فقرأت بعض مؤلفاته التي أسرني فيها كلامه المنطقي والفلسفي. ومنها صرت أبحث في الكتابات الفلسفية عند المسلمين، فقرأت لأبي علي بن سينا، ولأبي نصر الفارابي، ولأبي حامد الغزالي. ولأبي الوليد بن رشد. ولم أبلغ بعد سن العشرين.

وسرعان ما بدأت بذور جلسات استاذنا الدينية تثمر، حيث تجلّى أول الغيث في تأسيس مجلة "لسان الطالب" بثانوية القاضي عياض، والتي ساهمت فيها بمقال حول "مشكلة الملحدين"، كما ساهم صديقي الأمين بوخبرة بمقال تحت عنوان، "الماركسية تحارب الدين". وقمنا بتوزيع بعض أعداد المجلة على ثانويات المدينة. غير أننا فوجئنا بعد بضعة أيام، عندما ذكرت جريدة "البيان" أسماءنا قائلة بأن الإخوان المسلمين بدأوا يفرخون... في ثانوية بمدينة تطوان !! ولم يكن هذا التهديد ليثينا عن عزمنا، بل كنا نستغل كل الفرص لنوضح مبادئ الإسلام

لتلاميذ المؤسسة. ونحذرهم من الوقوع في حبال "المتمركسين". المعجبين بتعاليم ماركس ولينين. والذين كانوا يحلمون بثورة شي غيفارا في الوطن العربي. ثم إنني شغفت في هذه السنوات بموضوع الجمال. فكنت أكثر من التأمل في الأشياء الجميلة سواء تعلق الأمر بالإنسان. أو الحيوان. أو النبات أو الجمار مثل الجبال والوديان. مما دفعني إلى دراسة موضوع الجمال من خلال الشعر والفلسفة. ثم نظمت أبياتا في الغزل. لكن سرعان ما تركت الشعر والتجأت إلى الرسم. غير أنني عرضت عن كل ذلك لولوعي القوي بالفكر والفلسفة والثقافة الإسلامية. ولما حصلت على شهادة البكالوريا في الآداب العصرية. وانتقلت إلى مدينة فاس لمتابعة الدراسة الجامعية سنة 1975م. كان من البديهي أن أختار شعبة الفلسفة. فكنت أحضر الدروس والمحاضرات بشغف واهتمام بالرغم من أن بعض الأساتذة المتمركسين، كانوا يمارسون نوعا من الإرهاب الفكري من خلال دروسهم وكتاباتهم. وأذكر أن أحدهم، ولا داعي لذكر اسمه، فاجأ طلبته قائلا، إنني نبئت بأن مجموعة من الطلبة المسلمين بدأت تفرخ في الوسط الجامعي. وإنني لها بالمرصاد. وقد كان لكلامه هذا وقع سيئ في نفوس الطلبة الغيورين على دينهم. بل كان بعضهم يخفي تدينه عن زملائه المتمركسين اتقاء شرهم. وقد كنت لهذه الأسباب أكثر من الاطلاع على كتابات الفكر اليساري والفلسفات المادية. وذات يوم اشتريت كتاب "مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط" للدكتور طيب تيزيني المتمركس، ولما فرغت من قراءته، واطلعت على ضخالة افكاره، والتي تجلت في محاولة إسقاط المنهج المادي الجدلي على كتابات الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد الفلسفية، فكرت في إنجاز مقال نقدي حول الكتاب المذكور، فحررته ونشرته في جريدة النور، التي تصدر بمدينة تطوان تحت عنوان، "قراءة نقدية في كتاب مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط".

أتاحت لي الدراسة الجامعية بفاس فرصة الاطلاع على التيارات الثقافية والسياسية. والاستفادة من المناقشات مع الطلبة من مختلف الاتجاهات والتخصصات الأدبية والفكرية. وعندما انتقلت إلى السنة الدراسية الثالثة اخترت تخصص علم الاجتماع. وبدأت أهتم بالدراسات الاجتماعية الأمر الذي شجعني لكي أقوم ببحث اجتماعي ميداني. متعلق بالعمال المغاربة المهاجرين بمدينة برشلونة في إسبانيا، وذلك في إطار مادة البحث المقررة في سنة الإجازة. اقممت في هذه المدينة سبعة عشر يوماً، كنت خلالها أجري مقابلات مع عينة من أولئك العمال الذين كانوا يعانون الغربة والأزمات النفسية والاجتماعية والمادية. وبالرغم من أن فرص العمل كانت متوفرة لكل الخريجين الموزجين. فإنني أثرت المضي قدما في الدراسة والبحث، خاصة بعد أن يسر الله لي منحة من وزارة التربية الوطنية لمتابعة الدراسة العليا بفرنسا.

4- متابعة الدراسة الجامعية بفرنسا

ومع بداية السنة الدراسية (1979-1980م) غادرت مطار طنجة متجها نحو باريس طالبا للعلم والمعرفة.

ثم قصدت جامعة السوربون، وولجت مكتب تسجيل الطلبة الجدد، حيث تم قبولي في شعبة علم الاجتماع، تخصص الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية. وبعد سنة من البحث والدراسة، أحرزت على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في موضوع، "دراسة حول الوضعية القانونية للعمال المغاربة المهاجرين بفرنسا".

ومما أثار انتباهي فور وصولي إلى باريس، اهتمام كثير من الكتاب الفرنسيين بالإسلام وقضايا المسلمين السياسية والاجتماعية، خاصة بعد اندلاع الثورة الإيرانية التي وصلت أصدائها إلى أسماع كل المواطنين، كما تسابقت الصحف إلى نشر أخبارها، ووصف أحداثها ووقائعها. وقد دفع هذا الحدث التاريخي كثيرا من المعاهد والمؤسسات الثقافية، وكذا المتخصصين في موضوع الإسلام

وشؤون المسلمين. إلى مزيد من البحث في هذا الموضوع، فلم تمض سنة واحدة حتى اضحت واجهات المكتبات الباريسية مليئة بالمؤلفات والدراسات حول الإسلام ديناً وثقافة وسياسة. كما لاحظت فيما بعد إقبال كثير من الطلبة الفرنسيين على شعبة الدراسات الإسلامية في جامعة السوربون.

ومن خلال مذاكرتي مع بعض أساتذة الجامعة وبعض الطلبة، أدركت أن الإنسان الغربي، انطلاقاً من أحداث الثورة الإيرانية، ومن وقائع الصحوة الإسلامية عموماً، بدأ يشك في معلوماته عن الإسلام والمسلمين، وأنه قد أن الأوان لمراجعة بعض مفاهيم ومعطيات الاستشراق حول هذا الدين، وأن العلمانية التي شملت المجتمعات الغربية ليس من السهل تطبيقها في المجتمعات الإسلامية، وأن مقولة عالمية الثقافة الغربية بدت نسبية.

و ذات صباح ركبت قطار المترو قاصداً معهد الدراسات العليا الشرقية لكي أحضر درس الأستاذ ميشال شولدفيتسك حول التصوف الإسلامي ولما دخلت قاعة الدرس وجدتها غاصة بالطلبة والباحثين المغرمين بالفكر الصوفي. عندما أخذت مقعدي كان الأستاذ على وشك الانتهاء من مقدمة تتعلق بكتاب عوارف المعارف للسهروردي المتصوف، والحاضرون ينصتون إليه في خشوع كان على رؤوسهم الطير. ثم شرع في قراءة نص طويل من الكتاب المذكور، وأتبعه بترجمة فورية. ولما انتهى من الترجمة طلب من امرأة شابة، كانت جالسة بالقرب منه أن تقوم بتصحيح ما قد يكون قد ارتكبه من أخطاء أثناء القيام بترجمته السريعة للنص الصوفي، فلبت طلبه وقومت بعض التعابير الواردة في الترجمة. ولقد علمت فيما بعد، أن السيدة كانت مبرزة في اللغة العربية، وأنها ابنة الأستاذ المذكور الذي أعجبت بتواضعه ونزاهته العلمية. وبعد خروجي من قاعة الدرس أخبرني أحد الطلبة أن الأستاذ يعمل مديراً لإحدى دور النشر الكبرى في فرنسا، كما بدأ يشتغل منذ دخوله في الإسلام، بالكتابة عن المتصوفة المسلمين. خاصة محيي الدين بن عربي. ولما اطلعت على بعض تأليفه لمست من خلالها إعجابه

الشديد بنظرية وحدة الوجود الصوفية. وسمعتة مرة يمدح ابن عربي ويثني على كتابه "الفتوحات المكية". الذي اعتبره أعظم كتاب في الفكر الصوفي على الإطلاق. كما أكد بأنه من المستحيل نقل بعض فصول هذا الكتاب إلى لغة أخرى. لغزارة المعاني وعمقها. ولأن لغة الذوق إذا بلغت درجة معينة من العمق والتجريد، فإنها تستعصي على الترجمة.

لم يكن الأستاذ الباحث ميشال شولديفيسك وحيدا في هذا المجال، بل هناك عشرات من الباحثين والأساتذة الذين يهتمون بالموضوع نفسه. ويبدو أن موضوع التصوف قد تبوأ مكانة لا بأس بها في الجامعات، والمعاهد، والمؤسسات والجمعيات الثقافية التي تهتم بدراسة الحضارات الشرقية. كما أن دخول الفرنسيين في الإسلام غالبا ما يتم من باب التصوف. وهذا يسري حسب اطلاعي على معظم الغربيين الذين اختاروا الإسلام دينا جديدا. ذلك لأنهم يلتجئون إلى الحياة الصوفية فارين من لهيب الحياة المادية. ولا يستغرب المرء عندما يسمع بوجود فرنسيين منتسبين إلى زاوية أو طريقة صوفية معينة. ولقد التقيت بمجموعة منهم ينتسبون إلى شيخ يعيش في دمشق، حيث يقومون بزيارته عندما يشاققون إليه، كما التقيت بآخرين لهم علاقة قوية بالزاوية البودشيشية ببركان.

وكما مال كثير من الفرنسيين إلى التصوف الإسلامي، بحثا عن السكينة وهروبا من جحيم الحياة المادية المعقدة. اختار آخرون عقائد الهند ودياناتها خاصة اليوغا والبوذية، فأسسوا نوادي ومقرات لمزاولة نشاطهم الديني والروحي. ولقد رأيت مجموعة من اتباع هذه العقائد، وقد حلقوا رؤوسهم ولبسوا ثيابا صفراء طويلة. وهم يتجولون في شوارع باريس، مرتلين ومرددين لبعض العبارات. مثل هاري كريشنا هاري... وعبارات أخرى لا أذكرها. وغني عن البيان، أن الحياة في العواصم والمدن الكبرى الغربية، لا تخلو من هذه الظواهر الفكرية والاجتماعية الشاذة، التي تعبر عن التناقضات الحادة المميزة لطبيعة المجتمعات الغربية المعاصرة.

وإذا كان هؤلاء الفرنسيون قد وجدوا الخلاص في الانتساب إلى الطرق الصوفية. أو في ممارسة البوذية وغيرها من العقائد والديانات الآسيوية. فإن البعض الآخر قد اختار أقرب السبل وأسرعها للتخلص من عذاب الحياة المادية وهو سبيل الانتحار. وأذكر أنني قرأت مرة في إحدى صفحات جريدة "لومند" الصادرة في باريس، مقالا عن الانتحار أشار فيه كاتبه إلى أن محاولات الانتحار في فرنسا بلغ عددها ما يقرب مائة ألف محاولة سنويا، تكون نسبة الموت فيها ما لا يقل عن عشرة في المائة!! ولقد أتى علي زمن في منتصف الثمانينيات كنت فيه مولعا بمطالعة ما استجد في موضوع الانتحار. وذات يوم بينما كنت أقرأ عناوين الكتب التي لم يزد على صدورها أكثر من أسبوعين، وذلك في جناح خاص بالمركز الثقافي الشهير والمعروف بمركز "بوبورغ" أو "جورج بومبيدو"، إذا بعيني تقع على كتاب عنوانه "الانتحار 260 طريقة للاستعمال"، أخذت الكتاب قوا، وشرعت في قراءته بلهفة قوية، وإذا بي أكتشف العجب العجيب فيما يدور في عالم الانتحار الرهيب. أولا: إن الكتاب عبارة عن دليل ميسر يسهل للإنسان القادم على الانتحار تنفيذ ما عزم على القيام به!! ثانيا: إن مؤلف الكتاب ينتمي إلى إحدى الجمعيات المنتشرة في عواصم أوروبا، والتي تهدف إلى التعريف بالانتحار. والاستماع إلى شكاوى الذين يسوا من الحياة، وتذليل السبل لمن شاء منهم أن يضع حداً لحياته!!

وعلمت فيما بعد أن لهذه الجمعيات مقرات ومكاتب، يؤمها هؤلاء اليائسون، عندما يضيق عليهم الفضاء المادي والروحي، فيسألون عن الطرق والوسائل غير المؤلمة لإزهاق أرواحهم. فيرشدهم العاملون في تلك المكاتب إلى أسس طرق الانتحار!! وبعد مرور ما يقرب من شهرين على صدور الكتاب المذكور، استمعت عبر إذاعة "فرنسا الثقافية"، إلى حوار ساخن بين رجل سياسي، وآخر قانوني. يدين فيه الأول ذلك الكتاب وينتقده بشدة، مشيرا إلى أن عشرات المنتحرين ممن انتحروا في الأسابيع التي تلت ظهور الكتاب، كانوا قد اطلعوا

عليه. بل وعثر في بيوتهم على نسخة منه، ولذا يجب على المسؤولين إدانته وسحب جميع نسخه من المكتبات. غير أن رجل القانون انتصر عليه محتجا، ومذكرا إياه بالمبادئ الثلاثة للثورة الفرنسية، وهي المساواة والأخوة والحرية. وأنه استنادا إلى المبدأ الأخير. فإن المواطن الفرنسي حر في حياته الشخصية. وليس لأحد الحق في أن يمنعه من الانتحار. إذا ما رغب في وضع حد لحياته، بل من الواجب على المسؤولين مساعدته والأخذ بيده لتحقيق أميته»

ولقد كنت من ناحية أخرى حريصا على حضور دروس ومحاضرات بعض كبار الأساتذة المتخصصين في الأنثربولوجيا الاجتماعية والثقافية، وعلى رأسهم الأستاذ كلود ليفي ستراوس الذي بلور الأنثربولوجيا البنيوية. كما بلور نظريات كثيرة في ميدان الفلسفة البنيوية عموما. كما كنت أستمع إلى دروس الأستاذ جورج بلاندييه المتخصص في الأنثربولوجيا السياسية، وكذا إلى دروس ميشيل فوكو المتعلقة بفلسفة المعرفة، ومحاضرات الأنثربولوجي المستشرق جاك بيرك. والأستاذ الأنثربولوجي أندريه آدم. ولقد كنت معجبا بهؤلاء الأساتذة الكبار ومنكبا على قراءة وفهم ما كتبوه من كتب ومقالات، كما كنت منبها بالأساليب والطرق والمناهج العلمية التي يوظفونها في تحليل نظرياتهم وأبحاثهم.

بيد أن رياح التصوف هبت على حين غرة، فتغيرت الوجهة. ومال القلب إلى نسمات المعرفة الروحية.

الفصل الثاني :

العوامل الممهدة للخلوة الصوفية

- 1- الحرية والإباحية في العاصمة الفرنسية
- 2- ربح علاقات الصداقة بفرنسيين متصوفة
- 3- معاناة نفسية

1- الحرية والإباحية في العاصمة الفرنسية

لما حلت بباريس في فاتح محرم الحرام سنة 1401هـ، موافق نوفمبر 1979 بدأت أحتك بأفراد هذا المجتمع الجديد، كانت تتأبني أحيانا حالة نفسية رهيبة. مصدرها الخوف من الذوبان وفقدان الهوية. غير أن اهتمامي بالدراسة والتحصيل كان يخفف من وطأتها، كما أن العلاقات الأولى التي نسجتها مع بعض الطلبة المغاربة، جعلني أشعر بنوع من الدفء النفسي. والحقيقة أن الواقع النفسي والشعوري للطالب العربي المسلم في البلدان الأوروبية، قلما يسلم من الهزات العنيفة، لأن هذا الواقع يشكل مسرحا للصراع بين ثقافتين متعارضتين أشد التعارض. ولقد أثبتت الدراسات النفسية المتخصصة في مجال الهجرات البشرية من اسيا وإفريقيا إلى أوروبا، أن المهاجرين إلى هذه القارة قلما يجتازون عقبة التكيف بدون مشاكل، هذا إذا افترضنا وجود تكيف حقيقي وكامل، لأن هذا الأخير لا يتحقق في المجتمعات الغربية بالوجه الكامل والتام، إلا إذا تخطى المهاجر كليا عن ثقافته الأصلية. هذا هو منطق الثقافة الغربية، إنه منطق الاستعلاء والقوة، ولم يحدثنا تاريخ الحضارات عن منطق مماثل. بل إن التعايش الثقافي كان سمة أساسية من سمات الحضارات الانسانية القديمة. وما سياسة العولمة التي تتزعمها وتمارسها الولايات المتحدة الأمريكية. إلا دليل من بين عشرات الأدلة المعبرة عن ذلك المنطق السخيف المنافي لمفهوم الحضارة الإنسانية.

ولعل مظهر الحرية الفكرية و العقدية و الإباحية الجنسية. من بين المظاهر العنيفة التي تواجه المهاجر المسلم وتتحداه. بل قد تحدث له مع الزمن. شروخا خطيرة في كيانه الثقافي والعقدي. إن هؤلاء المهاجرين المسلمين الذين يقيمون في مجتمعات تختلف ثقافيا. واجتماعيا. ودينيا عن مجتمعاتهم الأصلية. معرضون لا محالة لهزات وازمات نفسية خطيرة ورهيبة. خاصة إذا كانوا لا يرغبون في استبدال ثقافتهم التي نشأوا عليها. وتربوا في احضانها بثقافة المجتمع الجديد. وبما ان مقولة "الإنسان ابن بيئته" لا ترحم. والسنن والقوانين الاجتماعية تتسم غالبا بصفتي القسر والحتمية. فإن هؤلاء المهاجرين يؤدون ثمن هجرتهم باهضا. حيث يتجلى ذلك في المعاناة الناجمة عن التصادم الثقافي والعقدي في مجتمع الهجرة. خاصة ان هذا المجتمع لا يقبل ثقافة وعقيدة المهاجرين المسلمين. بل يستعمل آليات الإكراه النفسية. والاجتماعية. والثقافية. والقانونية. لدفعهم للتنكر لثقافتهم وعقيدتهم او للانسلاخ عنهما. كما ان الثقافة الغربية. بحكم نزعتها المركزية. لا تعترف بالثقافة الإسلامية الشرقية. بل تصرح بكرهيتها وعدائها لها. وهذا امر أبين من فلق الصبح. ويمكن ملاحظته من خلال الاطلاع على ما تنشره وسائل الإعلام. وما يكتبه المستشرقون وغيرهم من الكتاب الغربيين. حول قضايا الإسلام وثقافة المسلمين. وحياتهم الاجتماعية والسياسية. كل ذلك انطلاقا من "النزعة المركزية". التي هي لسان حال الثقافة الغربية.

ثم إن الغربيين عموما يكرهون العرب والمسلمين. لأسباب تاريخية وعقدية يعرفها الخاص والعام. اما خرافة العلمانية او الإلحاد. او المادية الجدلية. او الاشتراكية والشيوعية. او ما شابه ذلك من المفاهيم الفلسفية. التي أفرزتها الثقافة الغربية في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين. فإنها لم تستأصل جذور العقيدة المسيحية المحرفة من نفوس الغربيين. ولم تمح المنطق الصليبي من ذاكرتهم. فالمسيحية الصليبية بشكل من الأشكال. ما زالت تؤثر في بواطنهم وبنيتهم اللاشعورية. والمنطق الصليبي لا ينفك حاضرا في سلوكهم. ومواقفهم

السياسية تجاه المسلمين والعالم الإسلامي. بل هو الزم لهم من ظلمهم. أما ما يتبعجون به من شعارات، ديمقراطية، حقوق الإنسان، الحوار الحضاري والديني، فكله تمويه وهراء. وما يقع الآن على أرض العراق، وأفغانستان، وفلسطين، من مجازر، وقتل، وهدم، وتشريد للأسر، وإبادة للقرى والمدن، وما يحاك ضد الإسلام عقيدة وثقافة، باسم "مكافحة الإرهاب"، ليس إلا دليلاً من بين مئات الأدلة على أن عقيدة القرون الوسطى المسيحية، ما زالت تسري في دماء الغربيين. وأن روح الصليبية تغذي إلى يوم الناس هذا، نفوس النصارى من الأوروبيين والأمريكيين وغيرهم بالحقد والكرهية تجاه المسلمين.

هذه الحقائق الجوهرية يجهلها أو يتجاهلها المهاجر المسلم في بلاد المهجر، وهي السبب الرئيس في ما يعانيه من ظلم، وعنصرية، وتهميش، واستلاب، واغتراب، وضياح للهوية.

إن مناخ الحرية السائد في هذه البلدان له علاقة بـماض تاريخي يرجع إلى حصيلة الصراع الذي كان قائماً بين أصحاب الكنيسة، وأصحاب الفكر المادي والسياسي. والذي توج بانتصار الفريق الثاني، حيث شهدت البلدان الأوروبية بزوغ العلمانية، وانتشار المذاهب المادية والإلحادية. فالحرية في هذه الديار جاءت نتيجة تطور ثقافي وعقدي وسياسي معين. ونتيجة فلسفة خاصة اختارها أصحابها ونسجوا انطلاقاً منها أنواعاً من النظم والقوانين.

أما انبهار بعض الطلبة العرب وغيرهم من المهاجرين بهذه الحرية، فإنه لا يعبر إلا عن ضعف العقيدة الإسلامية لديهم، كما يعبر عن قوة المؤثرات واستعلاء الثقافة الأوروبية ورفضها للثقافات الأخرى، وكأن لسان حالها يقول، إما أن تعتنق مذهبنا في الحياة، وإما ترحل عنا. ومما لا شك فيه أن مظاهر الخلاعة والإباحية الجنسية، والاختلاط الفاحش والعري، وما إلى ذلك من ألوان الحيوانية والبهيمية، بالإضافة إلى الإلحاد والاستهزاء بالديانات، والأخلاق السامية مثل الحياء والمروعة... كل ذلك كان له وقع سيئ في نفسي، الأمر الذي جعلني أمقت

هذه الحضارة، وأبحث في الدراسات التي اهتمت بنقدها وإبراز عيوبها؛ فقرات في هذا الشأن بعض مؤلفات اوزوالد شبنجلر، وبرنارد شو، ورونيه كينو وغيرهم. كان انطلاق الغرب نحو الاباحية المفردة، ردة فعل على القيود المسيحية الكنسية المتزمتة التي تكبت النواز الفطرية وتغلها عن الانطلاق. ولعلمهم حسبوا ان هذا الانطلاق هو الحل الحقيقي لمشكلة الجنس الجامحة التي تزداد تعقدا كلما ازدادت المدينة الغربية (رقيا) على طريقها المادية الخالصة.

ويصف الكاتب الأمريكي وليام ديورانت الحضارة الغربية فيقول، «إن ثقافتنا اليوم سطحية ومعرفتنا خطيرة لأننا أغنياء في الآلات فقراء في الأغراض، وقد ذهب اتزان العقل الذي نشأ ذات يوم من حرارة الايمان الديني، وانتزع العلم منا الأسس المتعالية لأخلاقيتنا، اننا نبدد تراثنا الاجتماعي بهذا الفساد الماكن...»⁽¹⁾.

وخلاصة القول، إن واقع الاستعلاء والهيمنة وإلغاء الآخر مما تتميز به الثقافة الغربية، بالإضافة إلى ما ذكرت من مظاهر التحرر والخلاعة والإباحية؛ هذه الأسباب شكلت أحد العوامل الرئيسية في ظهور ميل إلى نوع من الانطوائية والهروب، الأمر الذي شجعني على الاهتمام بالتصوف، واللجوء إليه، واتخاذة حصنا وملجأ.

2- ربط علاقات الصداقة بفرنسيين متصوفين

شاء ربي وخالقي أن اتعرف إلى ثلاثة من الطلبة التونسيين؛ أحدهما يدرس الطب والآخران يدرسان الهندسة. وكانوا على صلة حميمة بأسرة فرنسية تدعى روتي. حيث كانوا يزورون بيتهم كل يوم سبت بعد العصر. وذات يوم اقترحوا علي مصاحبتهم فاجبتهم لذلك.

كان حديثنا ونحن في القطار، يدور حول موضوع هذه الأسرة الفرنسية وما تتصف به من صفات التدين والمعرفة. وبعد ما يقرب من عشرين دقيقة، اشرفنا

١ - سيد قطب، الاسلام ومشكلات الحضارة، ص، 135.

على مدينة صغيرة تدعى انطوني، وهي من المدن الكثيرة التي تنتشر حول العاصمة الفرنسية. وبما أن الوقت كان وقت صيف، فإن السيد يعقوب روتي قد استقبلنا في بستان منزله الجميل، وقدم إلينا أكوابا من المشروبات الطبيعية أعدتها زوجته.

ولقد كان إعجابي كبيرا وأنا استمع إلى حديث هذا الرجل في موضوع التصوف، حيث كان ينتقل من القرن الثالث الهجري إلى القرن العاشر، ثم ينحدر إلى القرنين السادس والسابع، متحدثا عن أقطاب الصوفية وأعلامهم، ومستشهدا بأفكارهم، وأشعارهم وخواطرهم، وما قاموا به من أدوار في إصلاح وتربية النفوس وتركيتها، كل ذلك بلغة فرنسية رصينة على طريقة الأساتذة المتخصصين، وكنت، بين الفينة والأخرى، أتفرس وجوه أصدقائي التونسيين، فاجد عيونهم ترنو إليه بإعجاب كبير، ناهيك عن العبارات الأدبية والأخلاقية التي كان يستعملها معنا ومع عموم الزوار، مما تجعل القلوب تهوي إليه وإلى منزله. كما كان يقوم بخدمة زواره بنفسه و يكرمهم أيما إكرام. بعد أن أدينا صلاة العصر في قاعة فسيحة، بدأ الزوار يتوافدون على البيت، إلى أن قارب عددهم عشرين شخصا. وبعد بضع دقائق، غادروا تلك القاعة ثم رجعوا إليها، وقد لبس كل واحد منهم عباءة بيضاء، واستعملوا الطيب وجلسوا في شكل حلقة صوفية، ثم دخل الشيخ عبد الحميد روتي، والد السيد يعقوب، وهو رجل في سن الثمانين، وكان قد دخل في الإسلام في بداية الأربعينيات من القرن العشرين الميلادي. فلما جلس وحيانا، نظرت إلى القوم فإذا هم صامتون ينظرون إليه من طرف خفي.

وبعد قراءة الفاتحة، افتتح الشيخ حزبا من أحزاب أبي الحسن الشاذلي فتبعه الحاضرون، وقد أخذ كل واحد منهم كتيباً يقرأ فيه، ثم تليت أحزاب أخرى ودعوات. واستمر الحال إلى وقت أذان المغرب. وبعد الصلاة عاد القوم إلى وضعهم الحلقى، ثم جئ بأطباق مليئة بالزيتون، وأخرى بالخبز، وكذا بأكواب من

الماء. ولاحظت أن الحاضرين كانوا أثناء الأكل، يتجادبون أطراف الحديث بنوع من المودة الصادقة، وكانهم أعضاء أسرة واحدة. بعد ذلك انصرفنا وودعنا السيد يعقوب روتي. وتواعدنا على اللقاء في السبت القادم.

وهكذا بعد أن توصلت العلاقة بيني وبين أسرة روتي، علمت أن السيد يعقوب وإباده قد كتبوا باللغة الفرنسية كتباً لها علاقة بالتصوف، وأخرى تعرف بالدين الإسلامي. وقد أهديا إلي نسخاً منها. كما كنت استعير من مكتبتهما كتباً في التصوف كلما قمت بزيارتهم.

لقد شكل هذا اللقاء منعطفاً خطيراً في حياتي، كما كان له أثر بليغ في كياني. ومن ثم فباني اعتبره من العوامل الأساسية في ولوجي عالم التصوف والتجربة الصوفية. وكان ذلك سنة 1400 هـ الموافق لسنة 1981م.

لم أجد أحضراً كثيراً بمتابعة دروسي في علم الاجتماع بجامعة السوربون، وإنما الفيتني انتقل بين الكليات والمعاهد العليا، باحثاً عن أساتذة الدراسات الإسلامية والشرقية. لعلني أجد من بينهم من يشفي غليلي بحديثه عن التصوف الإسلامي. كما كنت أخصص الساعات الطوال لقراءة كتب المتصوفة، وذلك في مكتبات الجامعات، وكذا في المكتبات العمومية مثل المكتبة الوطنية الشهيرة. وهكذا قرأت لأبي حامد الغزالي كتابه "إحياء علوم الدين"، ومجموعة من رسائله مثل، "المنقذ من الضلال"، و"الأربعين في أصول الدين"، و"معارج النفس إلى مدارج القدس"، و"مشكاة الأنوار"، و"المضنون به على غير أهله"، و"القسطاس المستقيم"، و"إلجام العوام عن علم الكلام"، و"الذرة الفاخرة في علوم الآخرة". كما قرأت كتاب "قوت القلوب" لأبي طالب المكي، و"الرسالة" لأبي القاسم القشيري، وأجزاء من كتاب "الفتوحات المكية" لمحي الدين بن عربي، وعشرات من رسائله، كما قرأت رسائل الحكيم الترمذي، وكتب شهاب الدين السهروردي. وقرأت كتاب "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" لأبي نعيم وكتابات ابن سبعين وأقوال أبي منصور الحلاج، وأبي يزيد البسطامي والشبلي وأبي القاسم الجنيد، ورسائل الحارث المحاسبي، كما قرأت عشرات الكتب عن التصوف باللغة الفرنسية.

لقد مكثت ما يقرب من سبع سنوات وأنا أتهم كتب الصوفية وأخلق معهم
بخيالي ورؤاي في عوالمهم الالامحدودة. وانعم بظمانينة نفسية عميقة. فكان هذا
العالم الباطني الذي اسبح في ارجائه. بمثابة الحصن المنيع الذي حال دون
تسرب سموم الثقافة المادية إلى كياني. بل كنت أتجول في شوارع العاصمة
الفرنسية وأنا مشغول بالذكر أو التفكير. أو المحاسبة النفسية. ولم يعد للصور
الخليعة المعلقة على جدران محطات المترو. ولا لمظاهر الخلاعة المنتشرة هنا
وهناك. ولا لمعاني الثقافة المادية. وجود في ذهني. أو رسم في مخيلتي. وكانت
شخصية ابي حامد الغزالي أهم شخصية صوفية أثرت في نفسي. بحيث لم أكن
أمل من قراءة كتبه. كما كنت مولعا بتحديد النظر باستمرار في رسائل ابن عربي
الحاتمي. والغوص فيما تتضمنه من معاني وأفكار. وقرأت كثيرا من مؤلفات
الشيخ عبد الواحد يحيى. رونه كينو سابقا. المفكر والمتصوف الفرنسي. لقد
كان لهذا الرجل باع كبير في ميدان التصوف العالمي. بحيث كتب عن التصوف
الصيني والفارسي والهندي والإسلامي. وكان يتقن عدة لغات. فاقنيت جل كتبه
خاصة فيما يتعلق بالتصوف وينقد الحضارة الغربية.

وعندما أنهيت رسالتي حول وضعية العمال المغاربة المهاجرين في باريس
وضواحيها. وحصلت على شهادة دكتوراه السلك الثالث سنة 1984م، رجعت إلى
بلادتي راجيا من الله أن أجد مكانا بين أسرة التدريس في إحدى الجامعات
المغربية. لكن بعد أسابيع من التنقل بين تلك الجامعات. رجعت إلى مدينة تطوان
بخفي حنين راضيا بقضاء الله وقدره. ولكي لا أضل عاطلا. بدأت أطرق أبواب
بعض الثانويات الخاصة. فانتهر بي المطاف إلى ثانوية ابن خلدون بمدينة
طنجة. حيث قمت بالتدريس فيها بضعة أشهر. ثم أتم بي حنين الرجوع إلى
الديار الفرنسية لمتابعة الدراسة والتحصيل. وذلك سنة 1985م.

قصدت جامعة السوربون من جديد. واخترت هذه المرة شعبة الفلسفة. وبدأت
أبحث عن استاذ مشرف. بعد أن حددت موضوعا للبحث والدراسة. وهو "الفكر

الصوفي عند أحمد بن عجيبة المغربي، فطلبت مقابلة الدكتور محمد أركون، وعرضت عليه الموضوع، لكنه اشترط علي استعمال منهجية التحليل النفسي، واستخدام آليات وادوات علم النفس في دراستي لهذه الشخصية الصوفية. فقلت له، إن موضوع التصوف لا يمكن إخضاعه لآليات العلوم الإنسانية الحديثة، كما أن التجارب الصوفية لا علاقة لها بالأمراض والعقد النفسية كما تدعون. وبعد أيام، عثرت على أستاذ آخر كان يدعى بيير تيبه، فاقترحت عليه موضوعا آخر تحت عنوان، "دراسة حول المعرفة و الأخلاق عند ابي حامد الفزالي"، فقبل الإشراف وتم تسجيلي في الجامعة. وبعد ثلاث سنوات أنجزت الأطروحة وحيأت نسخا منها، وقدمتها للإدارة قصد المناقشة. بيد أنني سافرت إلى المغرب في نهاية الموسم الدراسي لسنة 1988م، وحصلت على منصب استاذ مساعد في كلية أصول الدين بتطوان. فلم أرجع بعد ذلك إلى فرنسا وبقيت الأطروحة بدون مناقشة!!

وفي سنة 1999 حصلت على شهادة دكتوراه الدولة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة عبد الملك السعدي تطوان في موضوع، "الاستغراب في المغرب الأقصى، قضاياها وأهدافه" الأمر الذي زهدني في الرجوع إلى باريس لمناقشة الأطروحة المعلقة.

3- معاناة نفسية

بينما أنا جالس في غرفتي ذات صباح قد اطلقت العنان لخيالي، إذا بي أطل من نافذة على عالمي الجنة والنار، ينشرح صدري تارة وينقبض أخرى، ويهيم قلبي لحظات، ويضطرب لانعكاس ألوان النعيم في مرآته، ثم يضيق ويتألم لورود ما يخيفه ويزعجه من صور العذاب وهول الجحيم. حتى غدا باطني مسرحا لصراع عنيف بين النعيم والجحيم، والشقاوة والسعادة والطمانينة والحيرة. وما هي إلا دقائق معدودة حتى فوجئت ببدء ينبعث من صميم قلبي، وهاتف يهتف بي، إلى متى هذا النوم؟ إلى متى هذه الغفلة؟ ألا من يقظة توقظ عزمك، وتضيء ما ادلهم من ليل حالك، وتذيب حجارة القسوة الجاثمة فوق قلبك؟ أما أن لهذا القلب

ان بلين ويخشع؟ (الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق)؟ ولهذه العين ان تبصر وتتبصر وتدمع؟ ما لهذا خلقت يا عبد الله؟ وما خلق الله شيئاً عبثاً او سدى. بل كل في فلك يسبحون وبكل لسان يسبحون. فابن لسانك؟ وابن قلبك؟ وابن قصدك؟ وما وجهتك؟.

هيهات هيهات. اتظن الأمر سهلاً وتحسب الوجود عبثاً كلا. فالأمر اعظم مما تتصور. والخطب اجل مما قد يخطر على بالك. والفضاء ضاق بما رحب. وعجلة الزمان اوشكت على التوقف. بعد ان اباد الأمم والقرون تعاقب الحركة والسكون. وليل نهارك قد جن عليك ولما تعانين نجومه. اقم قيامتك قبل قيامها. فهول القيامة اشد ما ينتظر. والساعة ادهى وامر. وليوقفنك رب العزة بين يديه وليسالك سؤال عزيز مقتدر. وقتئذ تبلغ القلوب الحناجر وتفترس الندامة الصدور. وبعض الظالم على يديه. ولات حين مناص.

يا عبد الله انت اكرم على الله من ان تسحرك الدنيا بظلمها الزائل. او تعبت بك الشياطين وترج بك في حماة الشهوات والضلالات. والهك ينتظر رجوعك وتوبتك ويفرح بذلك اكثر من فرح ام يرجوع ولدها المفقود.

ومرت الأيام واثّر ذلك الهاتف يزداد توقداً. وصوت النداء الباطني يزداد قوة وحدة. فعزمت على الخروج عن العادات والمألوفات. والاقترداء بآرباب العزائم المشمرين إلى اللحاق بالملأ الأعلى. ووطنت نفسي على ذلك. كيف لا والعمر قصير. والساعات طائرة. والحركات دائمة. والفرص بروق تاتلق. والأوطار في غرضها تجتمع وتفترق. والنفوس على فواتها تذوب وتحترق.

فلما استقرت في باطني بوارق اليقظة. وانزعج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. اخذت في اهبة السفر إلى الله لا الوي على شيء. وعقدت عقداً جازماً على المسير. ومفارقة كل قاطع ومعوق. ومرافقة كل معين وموصل.

قال الشاعر⁽²⁾،

2- لم اعثر على اسمه.

فحي على جنات عدن فإنها
منازلك الأولى وفيها المقيم
ولكننا سبي العدو فهل ترى
نعود إلى اوطاننا ونسلم

ثم اعقب حال اليقظة والانتباه، شعور عميق بالذل والانكسار، والخضوع
والافتقار للرب سبحانه وتعالى. يقول رب العزة، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى
الله والله هو الغني الحميد⁽³⁾.

فادركت تمام الإدراك، أن صلاحي وخلاصي، وهداي وسعادتي، بيده جل وعلا،
وأن هذا الخير وهذه اليقظة منه وحده، وأن رحمته بي اقتضت تذكري له وسياقتي
إليه. فالتجأت إليه لجوء المضطر الذليل المستعطف، ووضعت خذي على عتبة
العبودية ناظرا بقلبي إلى ربي ووليي نظر الذليل إلى العزيز الرحيم.. ثم بعد ذلك
احسست بحياة الهمة والإرادة، تسري في كياني سريان الدم في شرايين الجسد،
وإنها لهمة عالية وإرادة صادقة، والحياة الطيبة لا تنال إلا بذلك. قال العلامة
الفضيه محمد بن قيم الجوزية رحمه الله، لما كان في القلب قوتان قوة العقل
والتمييز وقوة الإرادة والحب، كان كماله وصلاحه باستعمال هاتين القوتين فيما
ينفعه ويعود عليه بصلاحه وسعادته، فكماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق،
ومعرفته، والتمييز بينه وبين الباطل، وباستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق
ومحبته وإيثاره على الباطل، فمن لم يعرف الحق فهو ضال، ومن عرفه وأثر غيره
عليه فهو مغضوب عليه، ومن عرفه واتبعه فهو منعم عليه.

وينبغي أن تعرف أن هاتين القوتين لا تتعطلان في القلب، بل إن استعمل قوته
العلمية في معرفة الحق وإدراكه، وإلا استعملها في معرفة ما يليق به ويناسبه من
الباطل، وإن استعمل قوته الإرادية العملية في العمل به، وإلا استعملها في ضده.

3- سورة طاهر، آية 15.

فالإنسان حارث همام بالطبع. كما قال النبي ﷺ: «أصدق الأسماء حارث وهمام». فالحارث الكاسب العامل. والهمام المرید. فإن النفس متحركة بالإرادة. وحركتها الإرادية متصورة لها. متميزة عندها. فإن لم تتصور الحق وتطلبه وترده تصورت الباطل وطلبته وأرادته ولا بد⁽⁴⁾.

يا عبد الله. أول ما يلزمك معرفته الطريق الموصل إلى الله. طريق يبصرك بعيوبك. ويرفع حجاب نفسك ويحرق ظلمات الطبع. وكدورات النفس بأشعة البصيرة. حتى يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة. وتغدو كأنك تعاین بعض معالمها فتنجذب إليها بكليتك. ولن تظفر بذلك ما لم تعمل على تجديد التوبة ونصحها. وتسع جادا في القيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة. وترك المنهيات الظاهرة والباطنة. وكن على يقين أنك مهما اجتهدت في هذا الأمر. وصدقت الله فيه. فستحظى بمحبة الرسول محمد ﷺ. وذلك بتعظيمك لشخصه واتخاذة إماما ومعلما. وقد تستولي روحانيته على قلبك فتغدو مشكاة النبوة مصدرا وسراجا لسلوكك وآدابك. بل وعينا تنهل منها معارفك وخواطرك ولا تعجبين لهذا. فالأمر ايين من فلق الصبح. إذ محبتك الصادقة لله ستفضي بك لا محالة إلى إتباع رسوله صلوات الله وسلامه عليه. اليس رب العزة يقول: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ﴾⁽⁵⁾.

فلطوبى لك يا عبد الله إن أنت بلغت هذه المنزلة. ولا تسئل عما سينعم الله به عليك من العطايا والمنح. والتي أجلها محبة كلامه وقرآنه وفهم رسالته وخطابه. وكذلك الترقى في فهم معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. مما سيزيدك تقربا وانجذابا إلى الله. فيستولي التعظيم والإجلال والمحبة والإنابة والخشية على قلبك. وتصبح محبا ومحبويا. قال رسول الله ﷺ: فيما يرويه عن رب العزة.

4- محمد بن قيم الجوزية، إغائة اللفهان من مصائد الشيطان، دار ابن زهدون بيروت، ص. 31-32.

5- سورة الأعراف. 156-157.

من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنواهل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته.⁽⁶⁾

ومضت أسابيع بل شهور. وأنا على هذه الحال أشعر بانجذاب قوي نحو الحق سبحانه وتعالى، وصرت حريصا على أداء الصلوات في وقتها. وكما شرعت في الاجتهاد في نوافل الطاعات، وفي مطالعة كتب فقه العبادات بالرغم من صعوبة ظروف العيش والإقامة في بلاد الغربة. وتبين لي مع مرور الأيام ببيان يقين أن الدنيا حقيرة قليلة الوفاء. كثيرة الجفاء. تحزن أكثر مما تسر، وتجرح سم العذاب أكثر مما تسقي حلو الشراب، وتذكرت قول الله تعالى: ﴿اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور﴾⁽⁷⁾. وقوله جل وعلا: ﴿يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تفرنكم الحياة الدنيا ولا يفرنكم بالله الغرور﴾⁽⁸⁾. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.⁽⁹⁾ وقوله عليه السلام: مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها.⁽¹⁰⁾ وقوله: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما.⁽¹¹⁾ وروي أن الحسن البصري رضي الله عنه بعث برسالة إلى

6- رواه البخاري.

7- سورة الحديد. آية 20.

8- سورة لقمان، آية 32.

9- رواه البخاري.

10- حديث صحيح.

11- رواه الترمذي.

الخليفة عمر بن عبد العزيز عندما تولى الخلافة، قائلاً، «بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فإن رأس ما هو مصلحك ومصلح به على يدك، الزهد في الدنيا. وإنما الزهد باليقين، واليقين بالتفكير. والتفكير بالاعتبار. فإذا انت تفكرت في الدنيا لم تجدها أهلاً أن تباع بها نفسك، ووجدت نفسك أهلاً أن تكرمها بهوان الدنيا فإن الدنيا، دار بلاء وموطن غفلة»⁽¹²⁾.

فلما رأيت أن القرآن العظيم مملوء بالتزهد في الدنيا، والإخبار بخستها ودناءتها، وسرعة انقطاعها وفنائها وأنها «دار من لا دار له ولها يجمع من لا عقل له، حمدت الله على حالي وشكرته، إذ لم يبتلني بالفنى الذي يظفي. وإنما جعلني طالب علم، بعد أن جاء بي إلى ديار الغربة.

لم تكد تمضي سنة واحدة على عالم التصوف الفكري، من خلال الاحتكاك المتواصل بمجموعة "روتى"، والإكثار من قراءة كتب المتصوفة، والإطلاع على التجارب الصوفية لأقطابهم، حتى بدأت أفكر جدياً في ممارسة تجربة صوفية عملية. وتراعت لي الخلوة -ولو مؤقتاً- أحسن وسيلة ناجعة في درب التصوف العملي. لكن كيف اختلي بنفسى يا ترى وأنا مقيم في عاصمة لا مكان فيها للخلوة أو العزلة؟ بالإضافة إلى أنني كنت على صلة دائمة بالطلبة التونسيين الثلاثة وبطالبيين أخوين مغربيين، ثم بدا لي أن أؤجل الخلوة إلى حين. لكنني اجتهدت في تربية النفس وتركيتها، ومعلوم أن الصوفية يركزون على ضرورة معرفة النفس. ويعدون ذلك شرطاً أساسياً في طريقهم لسببين، أولهما، أن دراسة النفس توقف الإنسان على غوائلها ورغباتها ومخالفاتها، وفي ذلك عون له على مقاومتها. والسبب الثاني، أن معرفة النفس تؤدي إلى معرفة الله، والنفس عندهم هي عدو الإنسان الأكبر الذي يجب مجاهدته، كما أنها تتحالف مع الشيطان لإهلاك هذا الإنسان وسوقه إلى الكفر والمعصية.

12 - ابن الجوزي، سيرة عمر بن عبد العزيز، ص. 124.

أصبحت النفس موضوع تفكيرى وتأملى. وصرت أبحث عن عالمها فى بطون كتب الفلسفة وعلم النفس، بالإضافة إلى كتب التصوف. فتكونت لدى حصيلة لا بأس بها. لكننى كنت كل يوم أزداد اقتناعاً بأنه لا يمكن لإنسان فهم نفسه حق الفهم دون امتلاك أداة الذوق. إذ إن أداة المعرفة غير كافية لكونها توقفت فقط على عتبة العالم النفسى. أما اجتياز العتبة ودخول المنزل فأمر متوقف على الذوق، وما أدراك ما الذوق.

وقد ذكر النبى ﷺ ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته، فذكر الذوق والوجد وعلقهما بالإيمان. فقال، «ذاق طعم الإيمان من رضى بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً»^(١). أى أن للإيمان طعماً، وأن القلب يذوقه كما يذوق الفم الطعام والشراب. قال محمد بن قيس الجوزية، «ثم ذكر أهل الإيمان الذين ذاقوا طعمه، وهم الذين آمنوا به وبرسوله. ثم لم يرتابوا فى إيمانهم. وإنما انتفى عنهم الريب، لأن الإيمان قد باشر قلوبهم. وخالطتها بشاشته. فلم يبق للريب فيه موضع. وصدق ذلك الذوق، بذلهم أحب إليهم فى رضى ربهم تعالى، وهو أموالهم وأنفسهم. ومن الممتنع حصول هذا البذل من غير ذوق طعم الإيمان، ووجود حلاوته. فإن ذلك إنما يحصل بصدق الذوق والوجد. كما قال الحسن، «ليس الإيمان بالتمنى، ولكن ما وقر فى القلب. وصدقه العمل».

لا شك أن طائفة أهل الرقائق الذين يحيون التجربة الروحية دون انقطاع. وذلك من خلال مجاهدة النفس وتزكيتها، يغدون ويروحون متفينين ظلال مقامات روحية سامية، من زهد وورع، وأنس، ومحبة، وخوف، ورجاء، وصبر، وشكر، وتوكل، وحياء، وتواضع، وذكر، وتفكر، وتفويض، وسكينة، وطمأنينة... إن هذه المعاني الشريفة المتأصلة فى الكتاب والسنة، قد باشرت قلوبهم، وذاقوا طعمها الإيماني. وسرى الذوق فى كياناتهم. وهو ما يعبر عنه أحياناً باللذة الروحية

١٣ - رواه مسلم.

العارمة. والذوق الإيماني من الموضوعات التي يستعصى وصفها على العقل، لأن جذورها عميقة في أرض الوجدان، أما كلام أهل الرقائق عنه فإنه لا يعدو أن يكون مجرد إشارات وتلويحات.

ومثل الذوق الإيماني في الاستعصاء على العقل، كمثل الانفعال. يقول الأديب الناقد إيليا الحاوي متحدثاً عن طبيعة الانفعال الجمالي، «إن الانفعال هو في أصل كل تجربة جمالية، ونفهم بالانفعال تلك الحركة الشعورية التي تطفئ على النفس وتسيطر على قواها، فتزتهاها لحتميتها وتولد فيها يقينا خاصا بها. وبكلمة موجزة، الانفعال هو ما تعانيه النفس معاناة ولا قبل لها بفهمه فهما، أو أن ما تفهمه منه ليس سوى أشلأته. والجزء الساقط الذي لا ينطوي على أي شيء من حقيقته. فالانفعال هو حالة كلية قائمة بذاتها. تكون في النفس حالة فيها، هي وإياها يقين واحد، فإذا ما اعتكف عليها العقل ليفهمها تجمدت وتبدلت، وعادت حالة أخرى، وما يقع بين يدي العقل منها هو الجزء المادي، أو الجزء الذي يلائم طبيعة العقل، بل إن ما يلمسه العقل لا يلمس شيئا من حقيقة تلك المعاناة. مثال ذلك أن يحاول العقل فهم التجربة التي تستولي على النفس في حالة من أحوال الثكل. إن تلك الحالة هي شديدة التعقيد والتداخل في النفس. بل إنه لا حد لها، وكل ما يقبض عليه العقل منها هو القول أن تلك المرأة الثاكل هي في حالة حزن شديد، أو إنها في حالة ياس وافتقاد، وإنها فاقدة العزاء. وذلك كله لا يعدو الكلام الأخرس الأصم، كان المرء لم يقل به شيئا عن حقيقة ما تعانيه تلك المرأة»⁽¹⁴⁾.

ثم اهتديت بعد ذلك من خلال مطالعتي وتأملي، إلى وسيلة كثيرا ما ينصح بها الصوفية مريديهم وهي الرياضة الروحية، فبدأت أكثر من الصيام، حتى أنني اغتنمت فرصة غياب أصدقائي في عطلة الصيف، فصمت أربعين يوما متتالية

14 - إيليا الحاوي، "في النقد والأدب"، ص 10 ج 2. دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1986.

مع الاجتهاد في الذكر والعبادة. ثم بدأت اقلل من الطعام. بل امسكت عن اكل اللحم والسّمك والبيض... إلخ. واقتصرت على القطنيات والحليب والخبز ما يقرب من سنة لغاية أن جسمي بدأ يهزل. وقل وزني كثيرا وصرت اشعر بخفة في نفسي. وصفاء في ذهني. مع ميل إلى الصمت. واعتزال أصدقائي ما أمكنني ذلك. كما صرت اتحسس خمود القوى النفسية الحيوانية. كالقوة الغضبية والقوة الشهوانية. والحقيقة أن هذا التحول العميق هو ما يعبر عنه الصوفية بـ"الولادة الثانية". وهي ولادة معنوية جديدة تشكل نقطة البدء في الحياة الصوفية الجديدة. والتي هي طريق صوفي باطني تطهيري. قائم على قطع علاقات الصوفي المختلفة بالعالم. وإضعاف ذاتيته إلى حد التضاؤل والضعف.

ولن يستطيع الإنسان أن يملك نفسه إلا إذا جاهدتها وراضها، فالرائضون راضوا أنفسهم وأدبوا بمنعها الشهوات التي اطلقت لهم، فلم يمكنوها من تلك الشهوات إلا ما لا بد منه كهيئة المضطر. حتى ذبلت في النفس حرارة الشهوات، ثم زادوها منعاً حتى ذبلت واسترخت. فكلما منعوها شهوة اتاهم الله عز وجل على منعها نورا في القلب فقوى القلب، وضعفت النفس، وحيي القلب بالله. جل ثناؤه. وماتت النفس عن الشهوات، حتى امتلأ القلب من الأنوار، وخلت النفس من الشهوات، فأشرق الصدر بتلك الأنوار. فجلب على النفس خوفا وخشية وحياء، واستولى على النفس وقهرها.

يقول المحاسبي، أول ما يلزمك في صلاح نفسك الذي لا صلاح لها في غيره، أن تعلم أنها مربوبة متعبدة. فإذا علمت ذلك أنه لا نجاة للمربوب المتعبد إلا بطاعة ربه ومولاه، وأن الدليل على طاعة ربه ومولاه في العلم، ثم العمل بأمره ونهيه في مواضعه وعمله وأسبابه، ولن يجد ذلك إلا في كتاب ربه، وسنة نبيه ﷺ، لأن طاعة سبيل النجاة والعلم، وهو الدليل على السبيل، فاصل الطاعة الورع، واصل الورع التقوى، واصل محاسبة النفس الخوف والرجاء. والدليل على محاسبة النفس، العلم بما تعبد الله. عز وجل. خلقه في قلوبهم وجوارحهم،

وكذلك اهل الدنيا. لا يعالجون الأعمال ولا يتكلفون التجارات، إلا ببصر قد تقدم منهم. وعلم بما يعملون. وبما يتاعون ويبيعون،³⁵

ولما كان اصل المجاهدة وملاكها، يكمن في فطم النفس عن المألوفات، وحملها على خلاف هواها وإبعادها عن الرذائل وتحليتها بالفضائل، باتت مسألة الخلوة من المسائل التي تؤرقني وتصير ليلى نهارا. فصرحت احلم بخلوة اربعينية على منهج الصوفية. تلك الخلوة التي حببها إلي ابو حامد الغزالي غفر الله له. عند ما ذكر حديثا منسوبا إلى النبي ﷺ، **من اخلص لله اربعين يوما أجرى الله بناييع الحكمة من قلبه على لسانه.**³⁶ فتأثرت بهذا الحديث وظننته صحيحا لقلة زادي في علم الحديث، ولم اتحمل عناء البحث في أصله ومدى صحته. شأني في ذلك شأن معظم الصوفية. فأصبح شغلي الشاغل هو إيجاد مسكن أعيش فيه وحدي. بعيدا عن الأصدقاء وحيث يمكنني أن امارس خلوتي. وبعد أن انهكتني البحث وبلغ مني اليأس مبلغه، إذا بي أرى في منامي صديقا لي طالبا مغربيا. كان يمارس التصوف وكنت قد أعجبت به وبأخلاقه. ثم انقطعت عني أخباره ولم أعد أراه. فعجبت له عندما بادرني قائلا، **يا عبد الله إنك تبحث عن مسكن تختلي فيه بنفسك.** اليس كذلك؟؟ قلت له، بلى، فقال لي، **لكنك أخطأت الطريق عندما له تستخر الله، ألا تعلم أن النبي ﷺ كان يستخير الله في كل أمور؟؟** ولما استيقظت من نومي مبشرا بالرؤيا، حمدت الله واثبتت عليه. وبعد صلاة العشاء صليت ركعتين، وقرأت دعاء الاستخارة، ثم طلبت من الله أن ييسر لي امري. وإذا بي أرى في منامي في الليلة التالية طالبا مغربيا آخر كان يدرس الهندسة فقال لي، **يا عبد الله إنني اعلم أنك تبحث عن مسكن؟؟** وبما أنني أنهيت دراستي فسأسلم لك، إن شئت. مفتاح غرفتي بالحي الجامعي بمدينة انطوني جنوب باريس. غير أنك لا تخبر إدارة الحي بسفري. وما عليك إلا أن

35 - الحازت إلى اسم المحاسبي، "الرعاية لحقوق الله"، ص 35.

36 - هذا الحديث موضوع. انظر موسوعة الاحاديث الضعيفة والموضوعة، ج 9، ص 176، مكتبة المعارف

الرياض 1419.

تؤدي ثمن الكراء كل شهر.. وبعد أسبوعين زارني الشخص نفسه، فلم أحدثه
بالرؤيا لكنه بادرني قائلاً، إن كنت تريد مغادرة هذا البيت، فإني أعرض عليك
الإقامة في غرفتي بالحي الجامعي. فقد أنهيت دراستي وإني أنوي الرجوع إلى
المغرب. فدهشت لمطابقة حديثه رؤيتي بالأمس، وازددت يقيناً بأن طريق الخلوة
ينتهي بقدرة قادر!!.

لقد ايقنت بأن التصوف غدا بالنسبة لي خياراً روحياً لا مفر منه، بل صرت
أشعر بما يشبه النداء الباطني، أو هاتف غيبي يهتف في كياني، يدعوني إلى
الخلوة والعزلة.

الفصل الثالث :

الخلوة الأربعينية

- 1- ولوج الخلوة
- 2- ممارسة الذكر
- 3- حلاوة الذكر
- 4- محبة القرآن
- 5- ابتهالات
- 6- أحلام ورؤى

1- ولوج الخلوة

اشتريت ثلاثة أو أربعة كيلوغرام من الدقيق، و لترا واحدا من الزيت، وقليلًا من السكر و العنب المجفف والملح، وبعض العلب من الحليب، ودخلت مسكني الجديد في الحي الجامعي بمدينة انطوني. بعد ان ودعت اصدقائي. كان المسكن يحتوي على غرفة واحدة ومطبخ صغير. حيث كنت اهيء طعامي اجعل جزءا منه للفطور بعد صلاة المغرب، و جزءا آخر احتفظ به لوقت السحور. وهو عبارة عن رغيف كنت اصنعه بنفسي، واعتمدت طريقة الإقلال من الطعام تدريجيا. حتى صرت بعد اسبوعين اكتفي برغيف الرغيف في المغرب، ورغيف في السحور، مع حبات من الزبيب المجفف.

لقد كنت اوزع وقتي بين الصلاة والتلاوة و الذكر والتأمل والتدبر، واجتهدت كل وسعي في تجريد عقلي من كل الخواطر النفسية المضنية، والتي لا طائل تحتها. وفي طرد الوسوس و الأفكار المتعلقة بالدنيا... وبعبارة اخرى اخضعت نفسي لعملية التخلية، باعتبارها خطوة أولى و اساسية في درب التجريد و التصفية الروحية. قال العلامة ابن قيم الجوزية،... حراسة الخواطر وحفظها والحذر من إهمالها والاسترسال معها. فإن أصل الفساد كله من قبلها يجرى، لأنها هي بذر الشيطان، والنفس في ارض القلب، فاذا تمكن بذرها تعاهدها الشيطان بسقيه مرة بعد اخرى، حتى تصير إرادات، ثم يسقيها حتى تكون عزائم، ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال. ولا ريب أن دفع الخواطر ايسر من دفع

الإرادات والعزائم، فيجد العبد نفسه عاجزا أو كالعاجز عن دفعها. بعد أن صارت إرادة جازمة. وهو المفرض إذا لم يدفعها وهي خاطر ضعيف، كمن تهاون بشراة من نار وقعت في حطب يابس. فلما تمكنت منه عجز عن إطفائها.

إن تلك الخواطر هي وادي الحمقى واماني الجاهلين. فلا تثمر لصاحبها إلا الندامة والخزي. وإذا غلبت على القلب أورثته الوسواس. وعزلته عن سلطانها وأفسدت عليه رعيته، وألقت في الأسر الطويل. وكما أن هذا معلوم في الخواطر النفسانية. فهكذا الخواطر الإيمانية الرحمانية هي أصل الخير كله. فإن أرض الخير إذا بذر فيها خواطر الإيمان، والخشية، والمحبة، والإنابة، والتصديق بالوعد، ورجاء الثواب، وسقيت مرة بعد مرة. وتعاهد بها صاحبها بحفظها ومراعاتها، والقيام عليها أثمرت له كل فعل جميل. وملاّت قلبه من الخيرات، واستعملت جوارحه في الطاعات، واستقر بها الملك في سلطانه. واستقامت له رعيته. ولهذا لما تحققت طائفة من السالكين من ذلك، عملت على حفظ الخواطر. فكان ذلك هو سيرها وجل عملها، وهذا نافع لصاحبها بشرطين، أحدهما أن لا يترك به واجبا ولا سنة. الثاني أن لا يجعل مجرد حفظها هو المقصود، بل لا يتم ذلك إلا بأن يجعلها خواطر الإيمان والمحبة، والإنابة والتوكل والخشية. فيفرغ قلبه من تلك الخواطر ويعمره بأضدادها، وإلا فمتى عمل على تفريره منهما معا، كان خاسرا فلا بد من التفطن لهذا، ومن هنا غلط اقوام من أرباب السلوك، وعملوا على إلقاء الخواطر، وإزالتها جملة. فبذر فيها الشيطان أنواع الشبه والخيالات، فخللها تحقيقا وفتحها رحمانيا، وإنما هي خيالات شيطانية، والميزان هو الكتاب الناطق والفطرة السليمة، والعقل المؤيد بنور النبوة والله المستعان^(١).

وما أن شارف الأسبوع الأول على النهاية، حتى كانت ثمرات الذكر قد أينعت، إذ فارقت الهموم قلبي. وحل محلها هم واحد وهو مذكوري وخالقي، وانكشفت غيوم الغموم. وأقبلت وفود الضرح، والسرور والبسط، وبذرت أرض القلب، وإذا

١ - من فيه الحوزة، تحصيل الهجرين وباب السعادين، ص 221-222. دار الكتاب العربي، بيروت

سبات المحبة بعلوه البهاء. قد كسا سطح تلك الأرض. فخصعت الجوارح. وخضع
الكلان وأقبلت المراقبة والإبابة. وعدا المذكور جليسي وأيسسي وشعرت
بالسكينة والطمأنينة والأمان. وشيء من حلاوة القرب. كما أن إرادتي بدأت تضي
في مرادتي. وهو الذكر الذي يحملني إلى مذكوري وحبيبي. ثم حيل بيني وبين
ديبائ البتة. حيث فقدت إرادة التفكير في موضوع الدراسة الجامعية. ولم أعد
أقوى على استحضار صور أقاربي وأصدقائي. أو مناجاتهم عبر مخيلتي.

نعم إن الذكر بمفهومه اللساني والفلسفي. وكذا من حيث أنه تأمل وتفكير. وتدبر
ومطابقة. وامتثال لأوامر الله، هذا الذكر له تأثير في تقوية الإرادة المثالية الهادفة
واستثارة طاقاتها.

ولما كانت النفس ميالة بطبيعتها إلى الملذات والشهوات. واتباع سبل الفوابة.
كانت بذلك السبب المباشر في إضعاف الإرادة الإنسانية. والحيولة بينها وبين
القيام بالوظائف السامية. ولا سيما وظيفة الاستخلاف في الأرض. وهنا تبرز
أهمية الذكر بمفهومه الشامل. بأعباءه أعظم وسيله لتهديب نوازغ النفس ومبولاتها.
والتأخذ بيدها إلى ساحل السعادة والطمأنينة. كما تبرز أهميته أيضا في إعادة
الحياة إلى الإرادة الحقيقية الهادفة. خاصة وأن عنصر الإرادة هو أحد العناصر
الجوهرية المكونة لحقيقة الإنسان. إذ لولاها لما كان مكلفا. ولما تحمل الأمانة.

ولما كان الإنسان في أغلب أحواله إذا مسه الخير منوعا. وإذا مسه الشر
حزوعا. وكانت نفسه دائمة الشعور بالفاقة والحاجة. منحلة للمشاق في سبيل
الحصول على رغباتها المتجددة والتي لا تنقضي. أنعم الله عليه بالإسلام
والقرآن. وعلمه على لسان نبيه صلوات الله وسلامه عليه. كيف يمكن أن يعيش
في هذه الدنيا عيشة راضية. ومن هنا كان ذكر الله أفضل طريق موصلة على
الحقيقة إلى الاطمئنان. والاقتناع بأنه لا فاقة يمكن الشعور بوطائها مع وجود
الذكر الصادق. وممارسته بمفهومه الشامل والعميق.

ولعل أحسن من عبر عن هذا المعنى العلامة محمد ابن قيم الجوزية رحمه
الله إذ يقول. في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل.

عادا صار الذكر شعار القلب. بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تبع له. فهذا هو الذكر الذي يسد الحلة ويفني العاقبة. فيكون صاحبه غنيا بلا مال. عزيزا بلا عشيرة. مهيبا بلا سلطان. فإذا كان غافلا عن ذكر الله عز وجل. فهو بعد ذلك فقير مع كثرة جدته. ذليل على سلطانه. حقير مع كثرة عشيرته.

ولعل اسمى أنواع الذكر. أن تستحضر الله في قلبك. حتى تغدو كأنك تسمع الذكر بلسان الكائن الروحي المتعلق بذلك العضو الذي بين جياحك. أو تشعر بعد التحق بالحيثية والحياء. بأن نظر الله المصوب إليك قد ملك عليك كيائك. فانت مستغرق في الذكر وإن لم يتحرك به لسانك. أو مستغرق فيه. وانت تمارس وظيفة الاستخلاف. أو تفكر في مخلوقات الله. أو تنعم بما أحل الله لك من النعم.

وإذا عدا الاستغراق في الذكر لسان حالك. غمرتك حلاوة لم تعدها من قبل. إنها حلاوة الذكر الناجمة عن الأنس بالله والقرب منه. وكلاهما ثمرة الطاعة والمحبة. فكل مطيع مستأنس. وكل عاص مستوحش. ومن أنست نفسه بالله لم يجد لذة في الأنس بغيره. ومن أشرق قلبه بالنور لم يعد فيه متسع للظلام.

ولقد أثر عن بعض الذاكرين قوله. إنه لتمر بي أوقات أقول معبرا عنها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم. إنهم لشي عيش طيب. فمحبة الله تعالى ومعرفته. ودوام ذكره. والطمأنينة به. وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل. بحيث يكون هو المستولي على هموم العبد وإرادته. هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم. وفي هذا المعنى يقول الفقيه ابن قيم الجوزية.

والذكر منشور الولاية. الذي من أعطيه اتصل. ومن منعه عزل. وهو قوت قلوب القوم. الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا. وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا. وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق. وماؤهم الذي يحفظون به النهاب الطريق. ودواء اسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب. والسبب الواصل. والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب.

إذا مرضنا ندأوبنا بذكركم * ونترك الذكر أحياناً فننتكس

به يستدفعون الآفات. ويستكشفون الكربات. وتهون عليهم به المصيبات إذا اظلمهم البلاء. وإذا نزلت بهم النوازل، فإليه مفرعهم. فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون. ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون. يدع القلب الحزين ضاحكاً مسروراً. ويوصل الذكر إلى المذكور بل يدع الذكر مذكوراً.

وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة. و"الذكر" عبودية القلب واللسان. وهي غير مؤقتة. بل هم مأمورون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال، قياماً. وقعوداً. وعلى جنوبهم. فكما أن الجنة قيعان، وهو غراسها، فكذلك القلب بور خراب، وهو عمارتها، وأساسها.

وهو جلاء القلوب وصقالها. ودواؤها، إذا غشيتها اعتلالها. وكلما ازداد الذكر... نسي في جنب ذكره كل شيء، وحفظ الله عليه كل شيء. وكان له عوضاً من كل شيء. به يزول الوقر عن الأسماع، والبكم عن الألسن، وتنقشع الظلمة عن الأبصار.

زين الله به السنة الذاكرين. كما زين بالنور أبصار الناظرين. فاللسان الغافل كالعين العمياء، والأذن الصماء، واليد الشلاء.

وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده. ما لم يغلقه العبد بغفلته. قال الحسن البصري رحمه الله، تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة. وفي الذكر. وقراءة القرآن. فإن وجدتم... وإلا فاعلموا أن الباب مغلق.

وبالذكر يصرع العبد الشيطان. كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. قال بعض السلف، إذا تمكن الذكر من القلب، فإن دنا منه الشيطان صرعه كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان. فيجتمع عليه الشياطين. فيقولون، ما لهذا؟ فيقال، قد مسه الإنسي⁽³⁾.

١ - محمد بن قيس الحواري، مدارج السالكين، ج 2، ص 475-476 دار الجيل بيروت، د ت

إن المحبين من المؤمنين لما ذاقوا طعم المحبة، وسرى روحها في أوصالهم، اضرمت في قلوبهم نيران الشوق إلى الله، فاستخشنوا ما استلان الناس، ووطنوا العزم على لقاء الله. قال النبي ﷺ في دعاء له، «أمالك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك». ومما لا ريب فيه أن النبي ﷺ كان دائم الشوق إلى لقاء الله، وكذلك من اقتدى به واهتدى بهديه ناله نصيبه من الشوق ذاته. وما ظفر المحبون بنعيم المحبة ولذة الشوق إلى الله إلا بدوام ذكره، والذكر هو العبادة التي يتزود منها السائر إلى الله سبحانه. ومثله كمثل الزاد للمسافر تماما، فإذا نقص زاده وقل طعامه قد يتعرض للهلاك. فالذكر هو مكان التزود للسائر في الطريق، وهو المنزلة التي يتردد عليها باستمرار أهل الإيمان والجهاد والتقوى، ومن أكرمه الله سبحانه بدوام بذكره، فقد أكرمه بفتح الباب إليه والسماح له بالقرب منه.

ثم إن العبد مفتقر إلى الله في كل أحواله وأوقاته، فلا يستطيع الاستغناء عنه برهة من الزمن، ولا طرفة عين. وحاجته إليه أعظم إلى حاجته من الماء والهواء. ومن هنا كان الذكر من أعظم الوسائل لتحقيق مقام المعية والقرب من الله، يقول العلامة الفقيه محمد ابن قيم الجوزية، «إن فقر العبد إلى الله سبحانه وحده لا يشرك به شيئا، ليس له نظير فيقاس به، لكن يشبهه من بعض الوجوه. حاجة الجسد إلى الغذاء والشراب والنفس، فيقاس به، لكن بينهما فروق كثيرة. فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، ولا صلاح له إلا بالله الحق الذي لا إله إلا هو، فلا يطمئن إلا بذكره، ولا يسكن إلا بمعرفته وحبه، وهو كادح إليه كدحا فملاقية، ولا بد له من لقائه. ولا صلاح له إلا بتوحيد محبته، وعبادته وخوفه ورجائه، ولو حصل له من اللذات والسرور بغيره ما حصل فلا يدوم له ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع، ومن شخص إلى شخص ويتنعم بهذا في حال وبهذا في حال، وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به هو أعظم أسباب ألمه ومضرته. وأما إله الحق فلا بد له منه في كل وقت وفي كل حال، وأينما كان فنفس الإيمان به ومحبته وعبادته

وإجلاله وذكره هو غذاء الإنسان وقوته، وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان. ودلت عليه السنة والقرآن. وشهدت به الفطرة والجنان...⁴.

2- ممارسة الذكر

في بداية الأسبوع الثاني، عازمت على ممارسة الذكر بالاسم المفرد "الله". وكنت قبل بضعة شهور، قد قرأت كتابا لابن عطاء الله السكندري تحت عنوان: "القصد المجرد في معرفة الاسم المفرد". كما أن كثيرا من المتصوفة أشاروا إلى المزايا والمنح التي يجنيها الذكر من ممارسته لهذا النوع من الذكر. وهكذا توكلت على الله. واستقبلت القبلة. وأغمضت عيني. واستحضرت عظمة الله سبحانه وتعالى، وجلاله وجماله وكماله وفضله ولطفه، وتاملت أسماءه الحسنى وصفاته العلا، حتى تغلغلت معانيها في ذهني، ونهل من رحيقها قلبي. كل ذلك وأنا استحضر في مخيلتي لفظ الجلالة. ثم شرعت في قلبي، "الله، الله، الله...". بكل بطاء وسكينة. مع تحريك اللسان حركة ضعيفة جدا. وسرعان ما حصل تواطؤ اللسان والقلب. وانشرح الصدر، وخمدت الجوارح والأعضاء. ومكنت على هذا الوضع ما يقرب من ساعتين.

لم يكد يمر يومان على ممارسة الذكر بالاسم المفرد، حتى حصل في باطني ما لم استطع تحمله في الساعات الأولى. لقد فوجئت بموسيقى تنفجر في دماغي. ويصل صداها إلى أذني الباطنيين!! فقلت في نفسي لعل ما أسمعه قد حمله إلي الأثير من إحدى الغرف المجاورة، ففتحت نافذة الغرفة ولم أسمع شيئا. لا سيما وأن معظم الطلبة القاطنين، كانوا في سفر بسبب عطلة من عطل السنة الدراسية. غير أن صوتا واحدا كان يصل إلى مسمعي مصدره حركة السيارات على طريق سيار بالقرب من مبنى الحي الجامعي. والغريب أن تلك الموسيقى كانت الذ ما سمعت أذناي من أنواع الموسيقى. ولها شبه كبير ببعض

4- ابن قيم الجوزية. كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ص. 37.

مقاطع السنفونيات الشهيرة. وأحيانا كان صوتها يفتر قليلا. لكي يعلو صوت آخر حيرني كثيرا. وهو عبارة عن ترتيل لدعوات وأشعار وأدكار يبدو كأنها تصدر من حلقة صوفية لا تبعد عني كثيرا!! وسرعان ما تذكرت ما قاله بعض الصوفية في هذا الشأن فاطمان قلبي قليلا. لكنني تساءلت قائلاً، وما مصدر الذكر الذي اسمعه؟ ثم فكرت واعمليت عقلي لكن دون جدوى. فلم اهتد إلى تفسير ولم اعثر على جواب. بيد ان النشوة الروحية الناتجة عن الحان الموسيقى والذكر. حملتني بعيدا إلى عالم لا محدود. أحس فيه بسعادة باطنية لا مثيل لها. لم أكن أشك وأنا في غمرة هذه النشوة الروحية. ان هذه هي الحال الذي طالما عبر عنها الصوفية بالمنزلة الروحية. التي يحصل فيها الإشراق وتفيض عليهم فيها المعرفة الذوقية.

ولقد كان ذلك الإشراق يتجلى لي أحيانا في صورة البرق الذي يومض لحظة ثم يخبو. وأحيانا يدوم لحظات. وهي حال تجل عن الوصف. وتصحبها لذة هي من اعظم ما قدر للإنسان أن يحظى به في هذه الحياة الدنيا. كما كان النشيج يباغتني بين الفينة والأخرى. وتنهمر الدموع مدرارا. تعبيرا عن الفرح بهذه "النعمة". وخوفا من فقدانها زمن الجلوة، أي بعد الخروج من الخلوة والعودة إلى مجتمع الناس.

وأحيانا كنت أضل أبكي أمقاتا طويلة. وأنا مضطجع في غرفتي واضعا خدي على الأرض. وقد اصابه بلل الدموع التي امتلأت بها المآقي. يا له من طرب وهيام وانس. واعقب ذلك إحساس بشهود المنة والجمال. وبقيت أصوات الموسيقى والذكر منبجسة لا تعرف خمودا أياما طويلة، حتى بعد خروجي من الخلوة.

و ذات يوم تذكرت كلاما متعلقا بهذا الأمر. كنت قد قرأته في كتاب لأحد المتصوفة لا أتذكر اسمه الآن. ولعله ابن عطاء الله السكندري. ومفاده أن المرید السالك إذا ما أكثر من ذكر الله وهو يردد الله، الله... قد تنبعث من كيانه أصوات والحن وموسيقى. يجد بها لذة باطنية عظيمة الشأن. وسبب ذلك.

حسب قوله، يرجع إلى أن الذاكر، بحكم الخلوة والصوم وكثرة الذكر، يحصل له من الصفاء الذاتي ما يجعله يستمع إلى ذكر كيانه المادي والعضوي، وذلك من خلال العناصر الأربعة الأساسية المكونة لبدن الإنسان، وهي الماء والهواء والنار والتراب. فهذه العناصر لغتها في الذكر والتسبيح، يسمعه الذاكر بسمعه الباطني على شكل الحان موسيقية^{٥٥} وهذا تفسير أو تاويل غير مقنع، ولعله اقرب إلى الوهم منه إلى الحقيقة. وفي هذا الصدد يقول الإمام محمد بن قيم الجوزية، إن اللطيفة المدركة من الإنسان إذا صفت بالرياضة وانقطعت عن الشواغل الكثيفة، صار الحكم لها بحكم استيلاء الروح والقلب على البدن، ومصير الحكم لهما، فتتصرف عناية النفس والقلب إلى تجريد المعاني التي هي متصلة بهما، وتشتد عناية الروح بها وتصير في محل تلك العلائق والشواغل. فتملا القلب، فتصرف تلك المعاني إلى المنطق، والخطاب القلبي الروحي بحكم العادة. وينفق تجرد الروح، فتتشكل تلك المعاني للقوة السامعة بشكل الأصوات المسموعة، والقوة الباصرة بشكل الأشخاص المرئية. فيرى صورها، ويسمع الخطاب. وكله في نفسه ليس في الخارج منه شيء. ويحلف أنه رأى وسمع، وصدق، لكن رأى وسمع في الخارج، أو في نفسه؟ ويتفوق ضعف التمييز، وقلة العلم، واستيلاء تلك المعاني على الروح، وتجردها عن الشواغل^(٥٦).

ومن ناحية أخرى، فإن ذكر الله بصيغة لفظ الجلالة استدرجت إليه استدراجاً من خلال قراءتي لكتب المنصوفة. ولم يثبت عن النبي ﷺ، ولا عن الصحابة أو التابعين، أنهم كانوا يذكرون الله بتلك الصيغة، أي وهم يرددون "الله، الله، الله". وفي الموطأ والصحيحين أن النبي ﷺ قال، "أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".

٥- مدارج السالكين، ج ١، ص 73-74

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. وإنما الغرض هنا أن الشرع لم يستحب من الذكر إلا ما كان كلاماً تاماً مفيداً مثل، "لا إله إلا الله". ومثل، "الله أكبر". ومثل، "سبحان الله والحمد لله". ومثل، "لا حول ولا قوة إلا بالله". ومثل، (تبارك اسم ربك). (تبارك الذي بيده الملك). (سبح لله ما في السموات والأرض) (تبارك الذي نزل الفرقان).

فأما الاسم المفرد، مظهراً مثل، "الله" الله. أو "مضمراً" مثل "هو" "هو". فهذا ليس بمشروع في كتاب ولا سنة. ولا هو ماثور أيضاً عن أحد من سلف الأمة. ولا عن أعيان الأمة المقتدى بهم. وإنما لهج به قوم من ضلال المناخرين.

وربما اتبعوا فيه حال شيخ مغلوب فيه، مثلما يروى عن الشبلي أنه كان يقول، "الله. الله". فقيل له، لم لا تقول لا إله إلا الله؟ فقال، أخاف أن أموت بين النفي والإثبات. وهذه من زلات الشبلي التي تغفر له لصدق إيمانه، وقوة وجدته، وغلبة الحال عليه، فإنه كان ربما يجن ويذهب به إلى المارستان، ويخلق لحيته. وله أشياء من هذا النمط التي لا يجوز الاقتداء به فيها، وإن كان معذوراً أو مأجوراً. فإن العبد لو أراد أن يقول، "لا إله إلا الله" ومات قبل كمالها لم يضره ذلك شيئاً. إذ الأعمال بالنيات، بل يكتب له ما نواه.

وربما غلا بعضهم في ذلك حتى يجعلوا ذكر الاسم المفرد للخاصة. وذكر الكلمة التامة للعامة. وربما قال بعضهم، "لا إله إلا الله" للمؤمنين. و"الله" للعارفين. و"هو" للمحققين. وربما اقتصر أحدهم في خلوته أو جماعته على "الله. الله. الله". أو على "هو" أو "يا هو" أو "لا هو إلا هو".

والخلاصة أن الشارع كان حكيماً عندما نص على أن صيغة الذكر ينبغي أن تكون مفيدة وذات معنى. فالذاكر عندما يردد لا إله إلا الله، فإنه ينتقل من معنى النفي إلى معنى الإثبات. أي أنه ينفي صفة الألوهية عما سوى الله. ثم يثبتها لله وحده. وهو بذلك يعمل على غرس بذور التوحيد الخالص في قلبه وينفي عنه كل

أنواع الشبه والوساوس والضلالات. وهكذا تتأصل شجرة التوحيد في صدره. ثم تمتد فروعها في جوارحه وأقواله وأفعاله. ويصبح كيانه مشرقاً ومتلألئاً بنور التوحيد. أما إذا كان الذاكر يردد لفظ الجلالة قائلاً: "الله. الله. الله..." فإن ذهنه لا يكون مرتبطاً بكلام مفيد. أضف إلى هذا أن الله اسم يدل على الذات الإلهية. والذات الإلهية لا يحيط بها ولا ينصور حقيقتها عقل. وبالتالي فإن الإنسان الذي يفكر في موضوعها يضرب في حديد بارد ويطلب المستحيل، وقصارى ما يصل إليه أو ما يظفر به، مجموعة من الحبال والأوهام الفاسدة، التي قد تقضي به إلى الحلول والاتحاد، أو وحدة الوجود وما إلى ذلك من الاعتقادات الضالة. لهذا نهى الشرع عن التفكير في الذات الإلهية وجوهرها أو حقيقتها.

وبالمناسبة اسوق كلاماً لابن عطاء الله السكندري وهو من المتصوفة الذين غرقوا في هذا اليم، ولذاكر هذا الاسم المفرد أعني الله حالات. حالة الوله والفاء، وحالة الحياة والبقاء، وحالة النعم والرضا. فاما الحالة الأولى من الوله والفاء وهو الذي يقتصر على ذكره ولا خاصة في بدايته دون غيره من الأسماء ويجعله نجياً. ويحقق ذكر الهاء فيه حين يذكره. فمن داوم على ذلك محي ظاهره وامحق باطنه فكان في ظاهره كالمجنون والموله الممحق عقله عنه لا يقبل عليه أحد من الخلق ويفر الخلق منه. ولا يسكن إليه لأجل ثبوت الوله الذي كسا ظاهره.⁽⁷⁾

وأحمد الله سبحانه وتعالى أن صرفني عن ذكره بلفظ الجلالة بعد أيام قليلة. والتزمت ذكرى له بما شرع من الأذكار. ولولا لطفه ورحمته لقذف بي في بحار الأوهام والجنون كما حصل للشبلي وغيره.

أما فيما يتعلق بالأذكار والأمداح التي كانت تنبعث من كياني، وأنا أستمع إليها بشغف ومحبة، فإنني قد عثرت على كلام لأبي القاسم القشيري، يشتمل على توضيحات هامة متعلقة بهذا الأمر. لاسيما وأن هذا الكلام ذكر في

⁷ ابن عطاء الله السكندري، الفصد المجرد في معرفة الاسم المفرد، مكتبة الثقافة الدينية، بيروت، ص 78.

سياق الحديث عن الآثار النفسية والروحية الناتجة عن الذكر بالإسم المفرد أي اسم الجلالة.

يقول أبو القاسم القشيري، يقول له الأستاذ، قل، الله الله الله، ثم يوصيه أن يواظب على قول هذا الذكر، وأن لا يشهد غيره، وأن لا يفكر في غيره، وإن اشغله عن هذا الذكر أمر من الأمور يطرح ذلك الأمر، ولو كان موت والديه، ولا يفعل من الطاعات إلا الفرائض والسنن وركعتي الضحى، وبعد كل وضوء ركعتين، فاما ما سواه من النوافل وقراءة القرآن، فلا يشتغل إلا بهذا الذكر إلى أن يغيب بالذكر عن جميع الأشياء بتوفيق الله لقوة إرادته، ثم يغيب بالذكر عن نفسه، ثم يغيب بالذكر عن الذكر، يردد مدة طويلة بين غيبة عن الذكر بالذكر، وبين حضور الذكر، ثم لا يزال يرتقى في كل غيبة وحضور إلى رتبة أخرى، ثم يرد ورود آخر عليه أعلى من هذا، فيفنى العبد عن الذكر وعن هذه الأحوال، فإذا رد إلى حال البقاء بعد هذه الغيبة يسلب عنه لسانه وسمعه وبصره، إلا شهادة القلب ولا يمكنه أن يقول باللسان، ويقول بالقلب نطقاً لا علماً ومشاهدة، بل كما كان ينطق بلسانه قبله، يذكر بقلبه حتى يرد ورود آخر عليه بعد مدة ما شاء الله أعلى من ذلك من حيث الهيبة، فيبدو على العبد من الهيبة ورود يظن أنه قريب من الحق، فيفنى العبد فيه ثم يتردد بين البقاء والفناء، وكل مرة يرد إلى البقاء تزداد عبارات قلبه، حتى ينتهي إلى ادكار يجدها مرة قلبه بالسنة مختلفة وعبارات لم يسمعها قبله ولا خطرت بباله قبله، يجد ذلك "الله" في قلبه حتى يتوهم أن جملة الكون يذكر الله بعبارات مختلفة أحياناً، ويصير بحيث لا يميز بين ذكره الذي يبدو من قلبه، وذكر الكون من غلبات الذكر، عليه فيسمع جميع هذه الأدكار، ثم بعده يرد ورود آخر بحيث لو ذاق هذا الورد غير من سلك هذه الطريقة على سبيل الوهلة، لمات من هيبة الله سبحانه حتى يفنى هذا العبد ولا يبقى منه شيء⁽⁸⁾.

8- أبو القاسم القشيري الرسائل القشيرية بتحقيق فخر محمد حسن المكتبة العصرية، ص 65-66-67

وخلاصة القول ان قوله، وكل مرة يرد إلى البقاء تزداد عبارات قلبه، حتى
 ينتهي إلى اذكار يجدها مرة قلبه بالسنة مختلفة. وعبارات لم يسمعها قبله
 ولا خضرت ببأله قبله. يذكرني فعلا بتلك الأصوات والأذكار والأمجاد المشار
 إليها انما. وهذا يجعلني اخلص إلى نتيجة مهمة. وهي ان هذا النوع من الذكر هو
 الذي يؤدي بصاحبه إلى هذا الشعور. وإلى تلك الإحماسات الباطنية التي تتجلى
 في صيغة أصوات وأذكار... خاصة إذا كان الذكر ممارسا للخلوة. بما تتضمنه
 من شروط وترتيبات (الصمت الدائم، الصوم، الجوع، السهر...).

ولم يثبت عن الصحابة أو التابعين، ولا عن الأئمة الكبار، أمثال مالك،
 والشافعي، وأحمد ابن حنبل، وأبي حنيفة، ولا عن رجال السلف الصالح، انهم
 خاضوا في هذا البحر، وسمعوا أصواتا وأذكارا باطنية -مع كثرة ذكرهم وقوة
 عبادتهم وتبذلهم وخشوعهم- لأنهم كانوا أحرص الناس على اتباع سنة
 المصطفى ﷺ في الذكر، وفي سائر العبادات وأعمال الطاعة. كما أنهم لم
 يمارسوا الخلوات الصوفية ولا المباحات الرهبانية.

3- خلاوة الذكر

ولقد أصبح باطني مستقرا لمعاني اسمائه وصفاته، وغدت حقائق الآخرة
 أقرب إلي من حبل الوريد، بحيث ان نسبتها لقلبي صارت كنسبة المرثي إلى
 العين. كذلك ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلا نورا وإشراقا، أي امتلا بنور
 الهداية لا بالنور الذي هو صفة الرب تعالى. فإن صفاته لا تحل في شيء من
 مخلوقاته كما ان مخلوقاته لا تحل فيه. فلا اتحاد ولا حلول ولا معازجة. تعالى
 الله عن ذلك علوا كبيرا.

وشبها فشبها قذف بي الاستغراق الروحي المنصل في عالم الذوق والوجد
 الإيماني.. وقد ذكر النبي ﷺ ذوق طعم الإيمان. ووجد حلاوته. فذكر الذوق
 والوجد وعلقهما بالإيمان. فقال، «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام

ديننا وبمحمد رسولا⁹، أي أن للإيمان طعما وأن القلب يذوقه كما يذوق الفم الطعام والشراب. قال العلامة محمد بن قيم الجوزية، ثم ذكر أهل الإيمان الذين ذاقوا طعمه. وهم الذين آمنوا به وبرسوله. ثم لم يرتابوا في إيمانهم. وإنما انتفى عنهم الريب، لأن الإيمان قد باشر قلوبهم. وخالطها بشأنته. فلم يبق للريب فيه موضع. وصدق ذلك الذوق، بذلهم أحب شيء إليهم في رضى ربهم تعالى. وهو أموالهم وأنفسهم. ومن الممتنع حصول هذا البذل من غير ذوق طعم الإيمان. ووجود حلاوته. فإن ذلك إنما يحصل بصدق الذوق والوجد. كما قال الحسن، ليس الإيمان بالتمني. ولكن ما وقر في القلب. وصدقه العمل.

فالذوق والوجد، أمر باطن، والعمل دليل عليه ومصديق له. كما أن الريب والشك والنفاق أمر باطن، والعمل دليل عليه ومصديق له. فالأعمال ثمرات العلوم والعقائد¹⁰. وقال النبي ﷺ أيضا، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. ومن يكره أن يعود في الكفر، بعد إذ انقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار¹¹.

وبدأت أحس بمحبة الله تسري في كياني. بل وكاني أستمع إلى لغتها تتغنى بها جوارحي واضلعي وخلاياي. فتبين لي بيان يقين أن كل ما وقع عليه بصري في الكون وما لم يقع عليه. يسبح ويسبح في فلك محيطه قبضة جلالية. وإذا تجلت لي أنوار الجلال وكنت في موطنه. قوي يقيني فسمعت ذلك التسبيح، وحد بصري بنور بصيرتي. وأحالتني آيات الكون على المكون. فشغلت بمحوبي عما سواه. وظوي زماني. وقصرت المسافات. وغدا الأجل عاجلا والعسير سهلا.

ويقول العلامة محمد بن قيم الجوزية أيضا، من الذاكرين من يبتدىء بذكر اللسان وإن كان على غفلة، ثم لا يزال فيه حتى يحضر قلبه فيتواطأ على الذكر.

9- رواد مسلم.

10 - محمد بن قيم الجوزية، مدارج السالكين، ج3، ص. 104-105

11 - رواد البخاري ومسلم.

ومنهم من لا يرى ذلك. ولا يستدئ على غفلة. بل يسكن حتى يحضر قلبه. فيشرع في الذكر بقلبه. فإذا قوي استتبع لسانه فتواطأ جميعا. فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه. والثاني ينتقل من قلبه إلى لسانه. من غير أن يخلو قلبه منه. بل يسكن أولا حتى يحس بظهور الناطق فيه. فإذا أحس بذلك نطق قلبه. ثم انتقل النطق القلبي إلى الذكر اللساني. ثم يستغرق في ذلك حتى يجد كل شيء منه ذاكرة.¹¹² فقلوه. حتى يجد كل شيء منه ذاكرة. ينطبق تماما على الحال الذي كنت أشعر به بعد الأيام الأولى من ممارسة الذكر. كما يعبر أحسن تعبير عن روح الذكر عندما تسري في الكيان الجسدي. فتمتزج بالخلايا وتصيرها ذاكرة. فيحس الذاكر من أثر ذلك بخشوع في جوارحه وبدنه كله فيغدو كل شيء منه ذاكرة.

ثم إن الإنسان يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الكون العظيم. وبالتالي فإن مفهوم التسبيح الذي يشكل القانون والمنهج الجوهرى الذي تنظم فيه كل المخلوقات انطلاقا من قوله تعالى: «يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض»¹¹³. يعبر عن الخاصية الذاتية لهذه المخلوقات. وبالتالي فإن هذا الانسجام والتناغم الذي يعم الكون له علاقة وطيدة بمنطق التسبيح. وإذا كان الخالق سبحانه قد أودع في مخلوقاته. من حيوانات ونباتات وخلايا وانهار وبحار ونجوم وكواكب. قانون التسبيح. وألهمها ذكره والدوران في فلكه. فإنه قد هدى الإنسان إلى نفس القانون بواسطة الوحي المنزل من عنده.

ومن هنا فإن الإنسان الذي يعرض عن تعاليم القرآن التي هي تعاليم فطرته المفطور عليها. فإنه يتحول إلى عنصر شاذ يصطدم بعناصر الكون بما في ذلك نفسه التي بين جنبيه. كما أن كل ما في الكون ينقلب ضده. ويدخل في صراع معه. لأن الكون يدور ويسبح ويسبح في فلك مادي ومعنوي. وما دام الإنسان جزءا

112 - محمد بن قيم الجوزية، الفوائد، ص 234. المكتبة العصرية، صيدا بيروت. 1422/ 2002

113 - سورة النباين، آية 1.

من الكون. فإما أن يدور ويسبح وتلك فطرته، وإما أن يلفظه الغلك فيغدو نشازا شاذا. وكمثال حي على الإنسان الذي لفظه فلك التسبيح، الشخص المتحرر، أو اللعين المطرود من رحمة الله، أو المصاب بأمراض نفسية حادة، أو المشرک بالله الذي خر من السماء. ولم يعد له مكان فيها مصداقا لقوله تعالى، ﴿ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق﴾⁽¹⁴⁾. وهذا ابلغ تعبير وتصوير لطرد الإنسان من فلك التسبيح.

ولو لم يكن الذكر والتسبيح من اعظم ما يتلذذ به الذاكر الصادق المحب له، لما كان التسبيح مما يلهمه اهل الجنة في غرفاتهم وجنانهم. قال رسول الله ﷺ، «ياكل اهل الجنة ويشربون، ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، طعامهم ذلك جشاء كريح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس»⁽¹⁵⁾.

وبلغت مناجاة قلبي لربي مداها. وإن سكت لساني عن الذكر، إذ أن لذة استيلاء ذكره تعالى ومحبته على قلبي. وحضورى بين يديه، وانسي به. وقربي منه. صيرني كاني أخاطبه وأحدثه، فأعترى إليه تارة وأرجوه واتملقه تارة أخرى، وأسر إليه ما يختلج في صدري... ثم غدوت اتنسم روح الأنس بالله، والروح للروح كالروح للبدن فهو روحها وراحتها. وإنما حصل له هذا الروح لما اعرض عن هواه. فحينئذ تنسم روح الأنس بالله. ووجد رائحته. إذ النفس لا بد لها من التعلق. فلما انقطع تعلقها من هواها وجدت روح الأنس بالله. وهبت عليها نسماته. فريحتها واحيتها.⁽¹⁶⁾

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى

ما الحب إلا للحبيب الأول

كم منزل في الأرض يآلفه الفتى

وحنينه أبدا لأول منزل

14 - سورة الحج، آية 31.

15 - رواه مسلم.

16 - مدارج السالكين، ج 2، ص 34.

وجميع طرق الأدلة، عقلا ونقلا وفطرة وذوقا. تدل على إثبات محبة العبد لربه
والرب لعبده قال تعالى: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾¹⁷
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله ﷺ: يقول الله
تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب
إلي من أداء ما افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش
بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه وما
ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن. يكره الموت وأنا
أكره مساءته.⁽¹⁸⁾

وفي الصحيحين عنه أيضا عن النبي ﷺ أنه قال: إذا أحب الله العبد دعا
جبريل، فقال: إني أحب فلانا، فأحبه. فيحبه جبريل. ثم ينادي في السماء،
فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في
الأرض،⁽¹⁹⁾ وذكر في البغض عكس ذلك.

والمحبة حقيقة العبودية. وهل تمكن إنابة بدون المحبة والرضا، والحمد
والشكر، والخوف والرجاء؟ وهل الصبر في الحقيقة إلا صبر المحبين؟ فإنه إنما
يتوكل على المحبوب في حصول محابه ومراضيه.
وكذلك "الزهد" في الحقيقة، هو زهد المحبين. فإنهم يزهدون في محبة ما
سوى محبوبهم لمحبتهم.

وكذلك "الحياة" في الحقيقة، إنما هو حياة المحبين. فإنه يتولد من بين الحب
والتعظيم. وأما ما لا يكون عن محبة، فذلك خوف محض.

17 - سورة المائدة، آية 54

18 - رواه البخاري

19 - حديث صحيح

وكذلك مقام "الفقر"، فإنه في الحقيقة فقر الأزواج إلى محبوبها. وهو أعلى أنواع الفقر فإنه لا فقر آثم من فقر القلب إلى من يحبه. لاسيما إذا وحده في الحب. ولم يجد منه عوضا سواء. هذا حقيقة الفقر عند العارفين. وكذلك "الغنى" هو غنى القلب بحصول محبوبه. وكذلك "الشوق" إلى الله تعالى ولقائه فإنه لب المحبة وسرها.⁽²⁰⁾

قال الشاعر⁽²¹⁾:

فما كل عين بالحبيب قريره
ولا كل من نودي يجيب المناديا
ومن لا يجب داعي هداك فخله
يجب كل من أضحي إلى الغي داعيا
وقل للعيون الرمد: إياك أن تري
سنا الشمس فاستغشي ظلام الليالي
وسامح نفوسا لم يهبها لحبهم
ودعها وما اختارت ولاتك جافيا
وقل للذي قد غاب: يكفي عذوبة
مغيبك عن ذا الشأن لو كنت واعيا

4- محبة القرآن

ولقد حبيب إلي القرآن وأقبلت على تلاوته أشد ما يكون الإقبال. وبما أن القلب كان خاليا من الشواغل، ونوافذه موصدة في وجه الخواطر الشيطانية. فإن معاني الآيات كانت تنساب في كياني. انسباب الماء العذب الزلال في مري الضمآن. فكنت أتذوقها وأتعم بحلاوتها. كيف لا والقرآن نور البصائر من عماها. ومشفاء

20 - مدارج السالكين، ج 3، ص 30-31.

21 - مدارج السالكين، ج 3، ص 36.

الصدور من أدوائها، وحياة القلوب، ولذة النفوس، ورياض القلوب، وحادي الأرواح، إلى بلاد الأفراح، والمنادي بال مساء والصباح، يا أهل الفلاح حي على الفلاح. نادى منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم، يا قومنا أجيئوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم..

اسمع والله لو صادف أذانا واعية، وبصر لو صادف قلوبا من الفساد خالية. لكن عصفت على القلوب هذه الأهواء، فاضطأت مصابيحها. وتمكنت منها أراء الرجال. فأغلقت أبوابها واضاعت مفاتيحها. وران عليها كسبها فلم تجد حقائق القرآن إليها منفذا. وتحكمت فيها اسقام الجهل فلم تنتفع معها بصالح العمل⁽²²⁾.

أفيظن المعرض عن كتاب ربه وسنة رسوله أن ينجو من ربه باراء الرجال؟ أو يتخلص من بأس الله بكثرة البحوث والجدال. وضروب الآقيسة وتنوع الأشكال؟ أو بالإشارات والشطحات. وأنواع الخيال⁽²³⁾.

وبعد. فلما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع، والعمل الصالح. وهما الهدى ودين الحق، وتكميله لغيره في هذين الأمرين. كما قال تعالى: ﴿والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر﴾. أقسم سبحانه أن كل واحد خاسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان، وقوته العملية بالعمل الصالح. وكمل غيره بالتوصية بالحق والصبر عليه. فالحق هو الإيمان والعمل. ولايتمان إلا بالصبر عليهما، والتواصي بهما كان حقيقا بالإنسان أن ينفق ساعات عمره بل أنفاسه فيما ينال به المطالب العالية، ويخلص به من الخسران المبين، وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره واستخراج كنوزه وإثارة دافئته، وصرف العناية إليه، والعكوف بالهمة عليه. فإنه الكفيل بمصالح العباد، في المعاش والمعاد. والموصل لهم إلى سبيل الرشاد.

22- مدارج السالكين، ج 1، ص. 25-26.

23- مدارج المالكين، ج 1، ص. 28.

فالحقيقة والطريقة. والأذواق والمواجيد الصحيحة كلها لا تقتبس إلا من مشكاته، ولا تستثمر إلا من شجراته⁽²⁴⁾.

ومن ناحية أخرى فإن إدراك الطبيعة العلوية للخطاب القرآني واستشعار الحق الكامن فيه، يتطلب تجريد النفس من أهوائها، والإنصات إلى معانيه بقلوب منفتحة صادقة. والأسباب المساعدة على ذلك كثيرة، سأقتصر على ذكر أهمها، **أولاً، حضور القلب أثناء التلاوة**، وهو أس هذا البناء وشرطه اللازم، إذ كيف يتصور جني ثمار التلاوة والقلب ساه أو غافل. قال تعالى: ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾. ولكي يتم للعبد حضور القلب أثناء التلاوة، ينبغي له أن يجمع همته ويركزها في المقصد المطلوب. وهذا أمر منطقي ومجرب؛ فإن الذي عقد العزم على إتيان أمر ما، أو القيام بمهمة معينة واستغرق لذلك وسعه وبذل فيه جهده، لا بد أن يحصل له من التركيز فيما هو مشغول به، والانصراف عن كل ما يشوش عليه عمله. وعلى قدر محبته وتعظيمه لذلك الأمر مادياً كان أو معنوياً، يتحرر باطنه من الوسواس والأفكار المثبطة، وصنوف من أحاديث النفس الجالبة للكسل والوهن، والمسببة في الإعراض عن القيام بجلال الأعمال. وإذا كان التركيز وجمع الهممة في أمر دنيوي ابتغاء تحقيقه ونيله يفضي في غالب الأحيان إلى الغرض المقصود، فمن باب أولى أن يؤدي هذا الشرط إلى الغرض المرجو إذا تعلق الأمر بقراءة القرآن.

وغني عن البيان أن الذي يقبل على قراءة الذكر الحكيم بشغف وهمة ووقار، مع تعظيم للرب، وإخلاص الدين له، وصدق لهجة المناجاة من خلال الترتيل، يجد من اللذة الروحية ما يعجز عن وصفه الواصفون.

ثانياً، الخشوع، ثم إن حضور القلب ينتج عنه الخشوع. وذلك بطريقة تلقائية، فمن حضر قلبه خشع. قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ

24- مدارج السالكين، ج 1، ص. 28-29

وما نزل من الحق²⁵. وقال أيضاً، «الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله²⁶».

والخشوع يجعل قلب المسلم يذل ويخضع لخالفه، كما تلين جوارحه لطاعته. وبالتالي فإن باطنه يغدو محلاً لتنزل الرحمات. وورود الإشراقات والنفحات الإلهية. ثم إن اللحظات التي يكون فيها الكيان الإنساني متفتحاً لتلقي شيء من حقيقة القرآن، يهتز فيها اهتزازاً ويرتجف ارتجافاً، ويقع فيه من التغيرات والتحويلات ما يمثله في عالم المادة فعل المغناطيس والكهرباء بالأجسام أو أشد. والذين أحسوا شيئاً من مس القرآن في كيانهم، يتذوقون هذه الحقيقة تذوقاً لا يخطر على بال غافل، ولا يرقى إليه عقل جاهل.

ثم إن الآيات القرآنية تتأرجح في صورها ومشاهدها بين الوعد والوعيد، محدثة بذلك توازناً وطمانينة في باطن المسلم. ولولا ذلك لما كان في مقدوره أن يحافظ على سكينته النفسية. ومن هنا فإن الآيات المعبرة عن مشاهد النعيم تخفف من وطأة الخشوع والخوف الناتجين عن التأمل والتمعن في الآيات المعبرة عن مشاهد العذاب وأحوال القيامة.

وإذا تعود المؤمن استحضار قلبه والتحلي بحلية الخشوع أثناء تلاوة القرآن فقد اذن لنفسه في ولوج عالم التدبر، وهو فضاء معنوي فسيح لا يتوقف عن الاتساع بفضل إمدادات حالي الحضور والخشوع، وترى العبد يسبح في أرجائه ممتطياً معاني الآيات، منتهلاً من حروف "إقرأ"، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تارة تعثره الدهشة والحيرة، من شدة الأنوار الساطعة من أصل تلك الحروف، وما تحمله من إحياءات ربانية متلألئة، وتارة أخرى ينجذب إلى صلصاله الطيني حتى لا يزيغ عن دورته الفلكية. أويحملة هيمانه إلى عالم قد يكون فيه حنقه، كما لأصحاب الحلول ووحدانية الوجود من الصوفية، وحتى يعرف أن التحقق بالعبودية الحققة يستلزم القيام بواجبات الاستخلاف وتطبيق شريعة الله.

25- سورة الحديد، آية 15.

26- سورة الزمر، 23.

قال الأستاذ مصطفى صادق الرافعي رحمه الله، «ومما انفرد به القرآن وبأين سائر الكلام، أنه لا يخلق على كثرة الرد وصول التكرار، ولا تمل منه الإعادة، وكلما أخذت فيه على وجهه الصحيح فلم تخل بأدائه، رأيته غضا طريا، وجديدا موقنا، وصادفت من نفسك له نشاطا مستأنفا وحسا موفورا، وهذا امر يستوي في أصله العالم الذي يتذوق الحروف ويستمرى تركيبها ويمعن في لذة نفسه من ذلك، والجاهل الذي يقرا ولا يثبت معه من الكلام إلا اصوات الحروف، وإلا ما يميزه من اجراسها على مقدار ما يكون من صفاء حسه ورقة نفسه، وهو لعمري الله امر يوسع فكر العاقل ويملا صدر المفكر، ولا نرى جهة تعليله ولا نصحح منه تفسيراً، إلا ما قدمنا من إعجاز النظم بخصائصه الموسيقية، وتساوق هذه الحروف على اصول مضبوطة من بلاغة النغم، بالهمس والحس، والجهير والقلقلة، والصفير والمد والغنة ونحوها، ثم اختلاف ذلك في الآيات بسطاً وإيجازاً، وإفراداً وتكريراً» (27).

ثالثاً، التدبر. قال تعالى، «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب»، [ص 29].

وقال أيضاً، «أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً». [النساء 82]. وقال تعالى، «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها». [محمد 24].

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على التدبر والتأمل وإعمال العقل والفهم. وقراءة القرآن بلا تدبر كممارسة العبادة بلا فقه ولا خشوع، وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال، قام رسول الله ﷺ بنا ليلة فقام بأية يرددها، وهي، «إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم». [المائدة 120] (28).

27- مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ص 218، دار الكتاب العربي بيروت.

1990/ 1410.

28- أخرجه النسائي وابن ماجة بسند صحيح.

ونريد الآيات أثناء القراءة أو في صلاة الليل. له اثر عميق في النفس لكونه يفضي بصاحبه إلى التدبر والتأمل. فتحرر نفسه من قفصها... وتجذب إلى عوالم الآخرة والسكينة.

كما ان تدبر القرآن يبعث على تأمل وفهم دلالة الآيات على المقاصد التي يرشد المسلمين إليها. واستنباط المعاني واستخلاص العبر. وفي ذلك خير عظيم يجلبه لنفسه القارئ المتدبر والمتعمق لآيات الله. ولقد كان ذلك دأب السلف الصالح ومنهجهم في التعامل مع القرآن الذي انفعلت به نفوسهم. وتأثرت به قلوبهم. فظهر اثر ذلك على جوانحهم وفي اعمالهم الجنبلة.

رابعاً، التأثير، وهو أن يتأثر قلبه بأثار مختلفة بحسب اختلاف الآيات. فيكون له بحسب كل فهم حال ووجد. يتصف به قلبه من الحزن والخوف والرجاء وغيره. ومهما تمت معرفته كانت الخشية أغلب الأحوال على قلبه. قال تعالى: ﴿إِنْ رَحِمَ اللَّهُ قَرِيبَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف، 256]. فالإحسان يجمع الكل. وهكذا من يتصفح القرآن من أوله إلى آخره. ومن فهم ذلك فجدير بأن يكون حاله الخشية والحزن. وبذلك قال الحسن البصري: والله ما أصبح اليوم العبد يتلو القرآن يؤمن به إلا أكثر حزنه وقل فرحه. وأكثر بكاؤه وقل ضحكه. وأكثر نصبه وشغله وقلت راحته وبطالته.

نوال الأيام... وله يكذب قبل اليوم الأول من الأسبوع الثالث حتى أصبح قلبي مشغولاً بالقرآن، وصرت كلما شرعت في قراءته. أجهشت بالبكاء فتنهمر الدموع مدراراً. فأشعر ببرد اليقين والأمن والطمأنينة. ويخترق صدق قراءتي طبلة أذني فأصدا شفاف قلبي. فيحدث هزات وقشعريرة. أجد أثرها اللدني في صدري وجوارحي وسائر أعضائي وخلاياي. فتساءلت مع نفسي لماذا لم أكن أشعر بمثل هذا الشعور عندما كنت أقرأ القرآن قبل الخلوة؟ لنستمع إلى كلام العلامة محمد بن قيم الجوزية وكأنه يجيب عن هذا التساؤل.

وقد يكون هذا المسموع شديد التأثير في القلب. ولا يشعر به صاحبه. لاشتغاله بغيره. ولمباينة ظاهره لباطنه لذلك الوقت. فإذا حصل له نوع تجرد

وربما صفة. ظهرت قوة ذلك التأثير والتأثر. فكلما تجردت الروح والقلب. وانفصلتا عن خلايق البدن. كان حظهما من ذلك السماع اوفى. وتأثرهما به أقوى. فإن كان المسموع معنى شريفا بصوت لذيذ. حصل للقلب حظه ونصيبه من إدراك المعنى. وابتهاج به. اتع ابتهاج على حسب إدراكه له. وللروح حظها ونصيبها من لذة الصوت وعمته وحسنه. فابتهاجت به. فتتضاعف اللذة ويتم الابتهاج ويحصل الارتياح. حتى ربما فاض على البدن والجوارح وعلى الجليس.

5- ابتهاجات :

وقد حضرني أثناء الذكر وقراءة القرآن بعض المعاني والإشارات فكتبتها على شكل ابتهاجات.

الهي : أسألك أن تلقي علي محبة منك . وتفتح لي من رحمة
لامسك لها ، أصح وأعدو وأسي متقيا ظلها حتى أذاك .
الهي : أنت الذي هديني وأنت الذي أرضدني . لكن من عساه
يؤمني مكرك ، أو يهديني منك يوم نطش الطنفة الكرى . ألم يكن
إليس من الطامعين ؟ أعوذ بك منك لا ملجأ منك إلا إليك . لعلني
أعمل في غير معمل . أو أحسب أني أحسن مستعيا إن لم تأخذ
باصيبي صلتك ، وإن أوكنتني إلى نفسي ملكك . من علي
بالطمأنينة وأربط على قلبي . كما ربطت على قلب أم موسى أو
قلوب القنية : (إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو
من دونه إلها لقد فك إذا شططنا) حسبي أنت ، حسبي أنت
حسبي أنت .

الهي : أسألك أن تعصمني في حركاتي وسكناتي وخطراتي . وأن
نسل علي كيف سرك حتى تغيب عبوبي عن عيون خلقك . كي
أذكرك في نفسي فتذكرني في نفسك .

الهي : أسألك أن تعيني على اقتفاء أثر الرسول محمد عليه أفضل
الصلاة وأزكى السلام . وأن تضي جوانب قلبي بشعلة من نور
سراجهِ الوهاج . وأسألك أن تقذف في قلبي نورا من عندك يزيح
شح الظلمات ، ويدد أمتار الأوهام ، كما تقذف بالحق على
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق .

الهي : أسألك أن تجعلني أعبدك كماني أراك . وإذا هممت بفعل
سوء أو مسني طائف من الشيطان تذكرتك ، فحفت مقامك ،
وأملأ قلبي بخشيتك حتى لا يبقى فيه خاطر سوء قد يفضبك .
وحتى لا تتحرك جوارحي إلا بما يرضيك ، وأجعل الوقار نائبا
في أصل فؤادي ، وأجعل الصمت إلا عن ذكرك وفيما تحب
أفضل شيمي .

الهي : أسألك أن تحب إلي عبادتك ومناجاتي والآثر بك . فإذا
أظلم الليل ولمع النجم وسكنت النفوس ، اجعلني ممن تتجافى
جنوبهم عن المضاجع ، ومن يهجرون الفراش متأسين بنبيك ،
ومقبلين عليك ، عسى أن ينفعني ذلك يوما يجعل الولدان شيبا .

الهي : أسألك أن تجعلني في زمرة الذين يأمرك ، فعلمت ما في
قلوبهم ، فأنزلت السكينة عليهم ، فسكنت نفوسهم ، ومدأ عنهم
الروع ، وثبت إيمانهم ويقن ، حتى غدت كل حركاتهم وسكناتهم بك
ومنك واليك .

إلهي : اشتقت إلى لقاءك . وحيرني حنين الرجوع إليك . فاجعل
سمري إليك سفر نوح في الجارية ، ولجوني إليك لجوء الفتية إلى
الكهف ، واجعل لي عندك زلفى وحسن مأب .

إلهي : لطفك وعنايتك بي جعلاني أوقن بأن كل شئ في هذا الكون
يسبح بحمدك . وكل حي وكل جامد له لسان يسبح به ، وما من
موجود إلا والتسبح سار في كيانه ، إذ ليس في الوجود إلا معبود
ومسبحون . فامنن علي بلسان لا يفر عن تسبيحك ، وقلب لا يسأم
معلقا بك ، لعلني بذلك أحقق عبوديتي لك .

إلهي : أسألك سؤال من غشيه الموج وظن ألا ملجأ منك إلا
إليك ، أن تجعلني أفر إليك قبل أن يفر مني أخي وولدي وأمي وأبي
وكل عشيرتي ، يوم مجيء الصاخة ، يوم العرض . وقد خاب من
حمل ظلما . إن لم تفك أسري من شهوات نفسي ، ولم تنقذني من
أوحال الدنيا ، ولم تنقذني برحمتك ، فكيف لي أن أفر إليك ،
وقد قلت (ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين) . كن بي رحيمًا ،
ولا تكنني إلى نفسي طرفة عين .

إلهي : أعرضت عن أصنامهم التي هم لها عاكفون ، وأقبلت بوجهي
عليك . فأقبل بوجهك العزيز علي ، واجعلني أنظر إليه بصبرتي . وأدم
علي نورك حتى لا أضل وأشتى ، أو تهوي بي الريح في مكان سحيق .
إلهي : طفى الماء أو كاد . ولست خبيرًا بصنع الجارية العاصمة ،
فألهمني بناءها والأكت من المفرقين ، وارزقني براءة مثل براءة
هود أخي عاد . إذ قال لهم : (واشهدوا أنني برئ مما تشركون من

دونه ؟ ومن علي بيته منك نغمش بها نفسي ، وتقوى بها
عصدي ، وبشري يا وهب بهمة من عندك سري ، ورفعي بها ،
واجعلي من قلت فيها : (إلهي الشري في الحياة الدنيا وفي
الآخرة) آمين .

إلهي : بد صبح أن عبادا ممن دافوا حلاوة الانقطاع إليك . شق
عليهم الاشتغال بأمر تعلق بمعيشتهم ودبابهم ، لا مفر لهم منها ،
لما في ذلك من تشويش لصفو الأس ، فكيف ستكون حالة
عندك إن دخر أهل النار النار ، أوصل إليك بما تحب أن يوصل
به إليك ، أن تبني وديهم ، وتسكننا حثك وتغير أعيننا برؤية
وجهك الجميل .

إلهي : مما بطرنا لا ثالثة لهما : نظرة إلى الدنيا ، ونظرة إليك . فمن
أسره الأولى ، نحسر على النابية يوم يكشف عنه عطاءه . ومن
سحته الصيرة . وكان على نور منك : كفي سحر الدنيا ، وعجل
إليك لترضى . ف من يجيب المضطر إذا دعاه ، أما لك ينورك الذي
أضأت به الكون ، أن نجعلني أحيا على بصيرة حتى أفك أمنا يوم
الفرع الأكبر .

6- أحلام ورؤى :

و ذات ليلة بينما أنا اقرأ سورة لقمان إذا بهاتف يهتف بداخلي : لماذا لا تتعلم
الحكمة كما تعلمها لقمان الحكيم ؟ اطلب من رب العزة أن يفيض عليك بشيء
منها ؟ فما كان مني إلا أن الحجت الدعاء سائلا الله أن يرزقني علما تكون التقوى
اسامه والحكمة تاجه .

ولما توفي الله نفسي في منامي تلك الليلة. زارني رجل يناهز السبعين في حلة حمينة يعلو الوقار محياه قد تعمم بعمامة بيضاء. فبادرته قائلا من انت؟ فاجابني: انا الحكيم الترمذي ١١٩٩ فقلت: ما الذي جاء بك عندي؟ قال: اتيتك لتفسر لك سورة لقمان واعلمك الحكمة ١١٩٩ فعجبت لكلامه واستبشرت بقدمه خيرا فقلت في نفسي: لقد جاء على قدر. او لعل الله قد بعثه إلي ليدلني على طريق الحكمة.

فبدات ارتل بعض ايات سورة لقمان ثم انطلق يفسرها تفسيراً باطنياً غريباً ذكرني بتفسير الشيعة الباطنية... عندما انهي تفسيره التفت إلي قائلاً: ابشر يا عبد الله. لقد بدات معراجك الروحي. وإنك الآن في السماء الثانية على قدم عيسى ١١٩٩ ثم ودعني قائلاً: سأتركك الآن. لأن وقت الفجر قد حان فانتبهت من سباتي. لقد كان لكلامه وقع كبير في قلبي. دفعني إلى البحث بعد الخروج من الخلوة. في موضوع المعراج الروحي الذي مارسه بعض الصوفية وخاصة محيي الدين بن عربي. وفهمت من خلال هذا الموضوع ان المتصوفة يؤمنون بإمكانية المعراج الروحي إلى السماوات العلا. وان كل سماء تعرج إليها روح الصوفي تناسب مقاماً من المقامات، او مستوى من مستويات الترقى الروحي.

وانضح لي بعد بضع سنوات اي زمن التوبة. ان هذه الرؤيا كانت من تلبيس الشيطان ومن إيهاءاته المضللة.

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: إذا اقترب الزمان لم تكذب رؤيا المسلم تكذب. وصدقكم رؤيا اصدقكم حديثاً. ورؤيا المسلم جزء من خمسة وأربعين جزءاً من النبوة. والرؤيا ثلاثة، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله. ورؤيا تحزين من الشيطان. ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه. فإن رأى أحدهم ما يكره فليقم وليحصل. ولا يحدث بها الناس.. (المنذري أبو الحسين. مختصر صحيح مسلم. باب إذا اقترب الزمان لم تكذب رؤيا المسلم تكذب).

وانطلاقاً من هذا الحديث يتضح ان رؤياي كانت من نوع حديث النفس. ثم ان الشيطان الذي جاءني في نومي، وهو متلبس بشخصية الحكيم الترمذي، اراد ان يكذب علي ويضلني بكلامه وإشاراته الماكرة، مدعياً اني قد بدأت معراجي الروحي، وما إلى ذلك من الأوهام والترهات.

ومرة أخرى رايت في منامي رجلاً عرفني بنفسه قائلاً، انا محي الدين بن عربي جئت عندك كي اعلمك كلمات، ففرحت فرحاً شديداً، وذلك لمكانة ابن عربي في نفسي وقتئذ، ولكوني كنت معجباً ايما إعجاب برسائله وفتوحاته، فنطق بعبارات ما أن بلغت مسامعي حتى طرب لها قلبي، لكنني بعد الانتباه من النوم لم احتفظ منها سوى بالعبارة التالية، «ولسان حالي، قول روحي، انا لم اكن يوماً هنا او في مكان.....».

ولا يخفى على ذي بصيرة ان العبارة المذكورة لها علاقة متينة بنظرية وحدة الوجود الصوفية، ذلك ان الروح التي لم تكن يوماً هنا او في مكان،، على حد قول ابن عربي، هي روح مستغنية عن الحيز والمكان، وإذا كانت كذلك فهي غير حادثة ومخالفة للمحدثات...»

ولما اشرفت على نهاية الأسبوع الثاني للخلوة، أيقنت بأن ما يغمرني من السعادة الباطنية والطمأنينة، وما أسمعته من ألوان الذكر والموسيقى، وما أحس به من حلاوة روحية تجل عن الوصف، كل ذلك قد تحقق بعد الزهد في الدنيا والعزوف عن زينتها وزخرفها، وكذا بعد اعتزال الناس ولو لمدة يسيرة. ففدا عقلي مشغولاً بالتفكير في الطريق المؤدية إلى الاحتفاظ بهذا الكنز الثمين والذخيرة الفريدة.

وبعد طول تفكير وإعمال عقل، تبين لي ان الحلاص يكمن في الاقتداء بأرباب السلوك من القوم، والسير على أثارهم، فعقدت العزم على الإعراض عن الزواج وعدم التفكير في موضوعه، واعتبرته العائق الأول والرئيس الذي يحول دون

الممارسة الصوفية الحققة، ويمنع من الترقى في المقامات. وقلت في نفسي، ما جعل الله لرجل من قلوبين في جوفه، كيف يمكنني الجمع بين محبة الله والزواج والأولاد، ولو كان ذلك ممكنا لسبقني إليه أقطاب الصوفية وأبدالهم. فطنقت تخيل الحياة الزوجية وكذا أعباءها من إشراف، ونفقة وسهر، وجسامة الحقوق الزوجية وثقل الميثاق الغليظ، وخلصت إلى أن هذا يتعارض كلياً مع ما أنا فيه من السكينة والطمأنينة وراحة البال!!

ولما تم لي الفصل في موضوع الزواج، انشغلت بموضوع العمل، فتساءلت مع نفسي، ما هو نوع العمل الذي ينتظرني بعد إنجاز رسالة الدكتوراه؟ إنه التعليم بلا شك، وهب أني ظفرت بمنصب في كلية من كليات المغرب، ماذا عساي أدرس فيها؟ قد يسندون إلي تدريس بعض العلوم الإنسانية، خاصة علم الاجتماع أو الأنثروبولوجيا الاجتماعية، لكن ما أصل هذه العلوم؟ وما غايتها؟ ومن هم واضعوها ومؤسسيها؟ اليس أربابها كفاراً ملاحدة أمثال، أوجست كونت، وسبنسر ودوركايم؟ اليس غابتهم القصوى من هذه العلوم هي إقامة القطيعة التامة بين الإنسان وخالفه، من خلال المنهج العلماني اللاديني التي تتبني عليه هذه العلوم؟ اترضى لنفسك يا عبد الله أن تكون مفسداً في الأرض بتدريسك لهذه العلوم. وهب أنك توفقت في نقد وإظهار عيوب هذه العلوم، واقتصرت على تدريس ما قد تتضمنه من أفكار ونظريات عملية تفيد في فهم الواقع المغربي ودراسته، أن يكون عملك في الكلية شاغلاً لك عن الذكر والعبادة والخلوة؟ تتضمن لنفسك المكوث في عالم الطمانينة والتحليق في فضاء الروح، والتنعم بنسيم الإشراقات والإلهامات؟

كان هذا الحوار الذاتي كفيلاً بإعراضي عن التفكير في العمل، بل إن الأمر نعدى إلى أكثر من هذا، ذلك أنني كنت أفكر في عدم الرجوع إلى وطني البتة، واستبداله بتركيا أو الهند، حيث يمكنني أن أحيي حياة صوفية، بعيداً عن الأقارب والأحباب والأصدقاء. وبعد أن تمكنت هذه الأفكار الشاذة من عقلي واستحوذت

عليه. وصرت احلق في ارجائها، واتخيل الحياة الطليقة المفعمة بسكينة الروح وحلاوة الذكر والانقطاع إلى الله. بعد كل هذا تدخلت مشيئة الله، وحلت عنايته، ولطفت بعبده الذي اضحى مشلولاً ومستهدفاً، وانتشلته من ايدي الشياطين التي كانت على وشك الإلقاء به في أودية الهلاك والضلال.

ما الذي حصل يا ترى؟ لقد رايت في منامي ليلة السابعة عشرة ذلك الشخص الطالب الذي عرض علي الغرفة التي أقيمت فيها خلوتي. وهو يطرق الباب. فانتبهت من نومي حزينا خائفاً من تحقق الرؤيا، لما في ذلك من إيقاف لخلوتي ونقض لعزلتي. وازداد قلقي لما رايت في منامي ليلة الثامنة عشرة وهو يطرق الباب ايضاً. ثم استسلمت لأمر الله لما تكررت الحالة في ليلة التاسعة عشرة، حيث رايت جالسا في إحدى زوايا الغرفة وهو يحدثني عن المغرب وأحواله.... وفي منتصف النهار سمعت... دقات الباب. فلما فتحته وجدت الشخص ذاته. لقد جاء لأمر يتعلق بدراسته. ومكث معي بضعة أيام كانت كافية لتبديد بعض الغيوم التي تجسدت في تلك الأفكار الشاذة.

الفصل الخامس :

ما بعد الخلوة

- 1- السباحة في فضاء التصوف
- 2 - واردات وخواطر إيمانية
- 3- في أدب الواردات والخواطر
- 4- شرح نماذج من الواردات
- 5- واردات وخواطر إيمانية بعد التوبة

1 - السياحة في فضاء التصوف والذكر

وبعد خروجي من الخلوة الصوفية، مكثت ما يقرب من ثمان سنوات سابحا في عالم التصوف، محلقا في فضاء الروح.

لقد أصبحت أضواء باريس كاسفة، وجمالها باهتا، ووجوه الفرنسيين شاحبة كأنها أشباح... لم أعد أنجذب لشيء. كل العالم من حولي صائر إلى الفضاء. الحياة الباريسية الصاخبة أصبحت أمام عيني خامدة وفاقدة لكل معنى وروح. الناس يزدحمون عند أبواب عربات المترو، وأمام الحافلات الأتوبيس، وداخل المحلات التجارية، وازدحام في الحي اللاتيني، وعلى أرصفة الشوارع الشهيرة، (سان جرمان، سان ميشال، والإليزيه...) إنهم يتحركون مثل الحشرات، حين تغادر أوكارها أو تهم بالرجوع إليها.

لقد صرت أتعجب لهذه المخلوقات الكبيرة التعيسة، التي أنهكت قواها الآلات الصناعية، والوسائل التكنولوجية والإلكترونية، والرغبات الاستهلاكية اللامحدودة. حتى غدت حياتها موجهة توجبها محكما، ومبرمجة داخل برنامج مفاتحه وازرار يد الحكام والرأسماليين الكبار. وكثيرا ما كنت لاحظ وأنا راكب في المترو أو الحافلة، بعض الفرنسيين من المسافرين وهم نائمون في مقاعدهم من شدة التعب وقلة النوم.

كما خفت في عيني بريق عناوين الإصدارات الجديدة في العلوم الإنسانية، والفلسفة، والتصوف، والتاريخ، والإسلاميات. حيث كنت مولعا من قبل بقراءة تلك العناوين وأنا أشعر بنشوة تنساب في كياني.

وعدت حدائق ويساتين باريس الفسيحة الخضراء المزهرة (لوكسبورغ، بارك دوسو، فانسين، بولوني...) أهم الأماكن المحببة إلي، حيث كنت، وأنا اتعم برؤية الأشجار والأزهار والطيور، اقضي إلى إلهي وحبيبي بأسرار قلبي، وأناجيه بما يخلج في باطني من معاني السعادة الباطنية والنعيم الروحي، كما كنت أكثر من الذكر تسبيحا وتهليلا واستغفارا، وأظل سابحا في فضاء هذا العالم الروحي أوقاتا طويلة متفلا بين أرجاء تلك الحدائق الفيحاء.

وكثيرا ما كنت أتردد على مركز جورج بومبيدو الثقافي، ذلك المبنى الزجاجي الضخم الذي يشتمل أحد طوابقه على مكتبة فسيحة، تحتوي على مئات الآلاف من الكتب، والمجلات في شتى فنون العلم والمعرفة والأدب، فني ركن من أركان هذه المكتبة، وهو ركن التصوف والفلسفة، كنت اقضي الساعات الطوال، أقرا بشغف بالغ تأليف مشاهير الصوفية وحكمهم، ونظرياتهم وتجاربهم الصوفية، ودراسات متنوعة حول التصوف ومذاهبه ومدارسه، ومعظم هذه التأليف والدراسات مكتوب باللغة الفرنسية، لكن يتخللها ما هو مكتوب بالعربية أو الإنجليزية.

وأكثر ما كان يجذبني في هذه الكتابات، تجارب الصوفية وأحوالهم، فكنت أهتم في عوالمهم، وأسبح في أفلاكهم، وأرتشف من كأس خمرتهم، حتى أشعر كأنني واحد منهم، فاتخيل صورا لشخصياتهم، وأحركها داخل مخيلتي، وأرسم دروبا وأزقة، ومساجد وزوايا، وأماكن في دمشق، وحلب، وبغداد، ونيسابور، والقاهرة، وقرطبة، وغرناطة، وإشبيلية، ومورسية، تلك الأزقة والمساجد والأماكن التي كان يمر بها، أو يأوي إليها أهل التصوف، كما اتخيل كلام هؤلاء الصوفية ومعاملاتهم لعامة الناس، أو مناظراتهم لبعض الفقهاء أو لبعضهم البعض.

وعندما اغادر هذا المركز الثقافي تجدني، وأنا راكب في قطار المترو، أو الحافلة (الأوتوبس)، استحضر في مخيلتي وقائع وأحداث وتجارب متعلقة بتلك الشخصيات الصوفية، وأشعر كأن صدق كل ذلك يتردد في كياني.

وكم كان يحلو لي التلواف في شوارع باريس الطويلة والعريضة ذاكرة الله، مهللا ومسبحا ومستغفرا، وأنا أحرك بسبائني وإبهامي حبات سبحة أخفيها في

جيب معطفي. مع الإمعان في التأمل والتدبر. لقد كان هذا الذكر غذاء لقلبي. ونعيمًا لروحي. اتلذذ به اعظم مما اتلذذ بالطعام والشراب والنظر. لأن الذات الروحية القلبية اقوى وأتم من الذات الجسمانية. ولطالما قرأت قبل تجربتي الصوفية عن الذكر وحقيقته، وفصائله وغاياته في كتب الصوفية وغيرهم. بيد أن العلة شيء والحال شيء آخر. فعلم المحبة، أو الخوف، أو الزهد، أو الإنابة، غير حصولها أو تذوقها. ذلك أن القلب إذا ذاق طعم المحبة الإلهية وباشرت شفاؤه. غلب عليه حالها، فزهدت النفس فيما سوى المحبوب، وأعرضت عن سائر المحبوبات. وهكذا لما ذقت حلاوة الذكر، وتنسمت عبيره. قذف بي في عالم روحاني يجلب عند الوصف والنعته. ويند عن حدود العلم ورسومه. وأدبرت أعلام الهموم والغموم وأقبلت أعلام الفرح والسرور. فحيي القلب وتنزلت السكينة، وانجلت غيوم الوحشة بيني وبين ربي وتكاشفت بيني وبين العباد.

قال الفقيه العلامة محمد بن قيم الجوزية،

إن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعهاده، فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالحها، قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [الحشر: 19]. وإذا نسي العبد نفسه وأعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها، هلكت وفسدت ولا بد. كمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك. مما صلاحه وفلاحه بتعهده والقيام عليه، فاهمله ونسيه وتشاغل عنه بغيره، وضيع مصالحه، فإنه يفسد ولا بد. هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه، فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا أهملها ونسيها واشتغل عن مصالحها... وهذا هو الذي صار أمره كله فرطاً، فانفرض عليه أمره وضاعت مصالحه... ولا سبيل إلى الأمان إلى ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به. وأن ما يزال اللسان رطباً به وأن يتولى حياته التي لا غنى له عنها، وبمنزلة غذائه الذي إذا فقدته فسد جسمه وهلك... فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة

واعظم، فاين هلاك الروح والقلب وفسادهما من هلاك البدن وفساده؟ هذا هلاك لا بد منه، وقد يعقبه صلاح لا بد.

واما هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ولو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته، الا هذه الفائدة وحدها لكفى بها. فمن نسي الله تعالى أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم القيامة قال تعالى: ﴿ومن اعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى﴾ [سورة طه].

ومن بركة ذكر الله سبحانه وتعالى، اني غدوت في مامن من نسيانه. لا سيما وانا في بلاد الغربة والفتنة، فكان الذكر ملجئي وحصني الحصين، اتنعم فيه بانسراح الصدر وانفساح القلب، متذوقا نعيم الأنس والرضا.

لقد لبثت ما شاء الله من السنوات متفينا ضلال الحالات الروحية المتعاقبة بلا انقطاع، متنقلا بين جزر الخوف ومد الرجاء، لا اتوقف عن الذكر باللسان، او القلب حتى لكانني اتنفس من خلاله. كما الفيتني ارتشف رحيق المنازل والأحوال، كالوجد والذوق والمحبة والشوق والزهد واليقين والذل والانكسار والعبودية إلخ. حتى امسى كياني ثملا من شراب ذاك الرحيق، فصارت باريس الفاتنة كلما وقع بصرها على وجهي الشاحب وجسدي الميت، اعرضت عني قائلة، هذا جسد بلا روح، لأن روحي حلقت خارج اسوارها، وفوق سمائها.

وكان من ثمرة السباحة والجولان بين تلك المنازل والأحوال، ان من الله علي بواردات او خواطر معرفية إيمانية، كانت تحضرني بطريقة فجائية حاملة معها اعلام المنازل والوان الأحوال. ومن لطف الله بي انني كنت اشعر برغبة ملحة في كتابتها والتعبير عنها، فوز ورودها. فأبادر بذلك وأفرغ محتواها في كلمات وجمل

١- محمد بن قيم الجوزية، "الوابل الصيب من الكلة الطيب" دار الكتب العلمية لبنان 1419-1998 ص 47-48

لا تتعدى بضعة أمطر. وإليك عزيزي الفارسي نص تلك الواردات أو الخواطر
المعرفية والإيمانية.

2- واردات وخواطر إيمانية

أثر الوارد الإيماني

إذا ورد إيماني فليك. فلا تستعرب لما يحدث في نفسك.
لأن الرائد الذي حل بك رسول من عند الكريم. ولا يمكن لهذا
الرسول أن يحل مكان ممنوع بما يعارض مع مهمته. ومن علامات
صحة الوارد: أن بكرك بك ما استعديته نفسك من الفوائد. وأن
يستغنى من الاشتغال بكبير من أمور الدن. ويريدك عفا بمحبوبك
وشغلك به عن غيره.

لا طمأنينة إلا مع الله

إذا داعبت رياح طمأنينة فليك ودقت حلاولها. وأكثر من الشكر
والحمد. ثم احذر الله والنوم المرافقة. لأن مكر الله شديد.
والسك بعد المنح ليس بعبد. ولا تغتر الطمأنينة غيبة في ذاتها.
ولا تنف معها. لأن وقوفك معها وقوف مع نفسك. ولا تكن أمير
حلاولها فتعلق بها فتحب عن الله لأن إلى ربك المسهر.

حنين الروح إلى وطنها الأول

نطق لسان الحال بأمر يشير بأن لا يكون مع ما سوى الله. وأن
الغاية أدركت المؤمن وحالت بينه وبين أن يكون نسوى. وكما أنه
طائف من الشيطان وقع في شهود النفس. فمكر صفو الحال
واعطاه نوع من القلق. وشق عليه معاملة لأعبار. ثم لم يلبث أن

سكو ورد إلى الضميمة، لأن الغاية شغلت عليه ذلك ليركوز.
قد مضى نفسه لغير الله، الذي هو أحد باصبيها، كما أن حين
الروح إلى وطنه الأول وو كل حين، ولا قرار لها مع غير حالها.

فر إلى الله

لا تألف غيره لأنك مفارقة، ولا تعلق بسواه لأنه فان. وروحك
حائدة، وعلة أنك في سفر منه إليه، وقد أودعك لأمانة فصيفها
في طريق التروك رد المقيم، وسيت أنك على سفر، فانت
سفر، فلحقك ليهيها، فإليه وتذكر نفسك الأصلية، واسأل الله أن
يردها إليك، وفي الحديث (اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي
بها قلبي وتجمع بها أمري... وتلهمني بها رشدي وتبد بها الفتي).

اجعل الله أنيسك

العابدون السانحون غمرهم الحضور وتجردوا مما سواه، وإن
باشروا زينة الدنيا فيه، فلا حركة ولا سكون لهم إلا به، فهم في
العرفات آمنون، كما أن أهل الجنة في نعيم، وليس يحجبهم ذلك
عن التعلق بمحبيهم ومشاهدة أنوارهم. اجعل الله أنيسك في الدنيا
وتحقق به لعلك تكون من السابقين، وتجرد به عن غيره لأن كل ما
سواه باطل، واعلم أن مطالعة أهل الجنة لأنوار الله وعدم
اشغالهم بغيره عنه متعلق بعدم اشغالهم عنه بزينه الدنيا، فكشف
غطاءك قبل أن يكشف عنك.

2- قال رسول الله ﷺ: "أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل ما خلا الله باطل" حديث صحيح، رواه
مسلم عن أبي هريرة. وتكملة البيت الشعري قول الشاعر، وكل نعمة لا محالة رائل

حب الله يكفيك حب ما سواه

إد أحبت الله فبك لن نستطيع أن نشغل بما سواه . ولا شعرت
بالعذاب والحيرة حتى نود إليه . ودانته نشعر بذكره وقد قبلت
على غيره . فما صدقت في حركته وكنت فقط تحت سيطرة
نومه . وحبك لغيره نهبي . نهائه وينى الذي لا ينسى سبحانه
ما أعظمه .

استغن بالصبر والصلاة

الله أكبر ، الله أعظم ، الله أحل . أسلم وجهك لله . واستمطر
رحمته بالصبر والصلاة . وأصدق الله في ركوعك وسجودك .
واخضع ونذل واستحضر عبوديتك تأخذك الحاجة إلى عالم يحل
عن الوصف . نسياً في ظلاله . فترون بعين البصيرة إلى جماله
وبهائه . أعظم به من مقام . وأسعد بها من لحظات مع رب ودود .
مقبل بوجهه الكريم على عبده الخاشع الذليل . وأعلم أن حرصك
على استحضار الخشوع في صلاتك إرضاء لربك . وطعناً في نعيم
القرب وحلاوة الحاجة . لن يضاها حرصه في الإقبال عليك
والاستماع إلى دعواتك . ولن يجتهد نسي أنك مبرولة .

المهد والبيان

إن الأرواح لما خوطبت في ميثاق النذر ، (واذا أخذ ربك من بني
آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا
بلى شهدنا) . وشهدت بأن الله ربها . لم تكن تعرف بعد سجن
الأنبياء ولا ميثاق الأمانة ؛ (إنا عرضنا الأمانة على السماوات
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه

كان ظنوما جهولا). ولما هبطت وسحت، ووقعت في فتح النفس
نسبت ثقل الأمانة فهذكت. ولو أنها حافظت على عهد وميثاقها
وضلت تعان بصيرتها ذاته، ولم تغفل عن ذلك طرفة عين لها
عليها ذلك.

أنت على الفطرة

أنت على الفطرة ما دمت على العهد، وإذا خنت الأمانة أوكلت
الحق إلى نفسك. وهو يحول بين المرء وقلبه. فتورك من نور
الفطرة. والله يهدي نوره من يشاء. وسلامة دينك معلقة بسلامة
فطرتك. وصفاً فإنه مرهون بتابعك للشرعة. فلا ترغب بنفسك
عن بهج نبيك، وليكن هواك تبعاً لما جاء به، ولا تخلف عنه
فيؤتلك الركب ويمتلك الظلماء في فلاة.

الجلال والجمال

إذا تجلت لك آية من آيات الحق في مظهر جمالي ولم ينكشف لك
جلالها فما رأيت جمالها. وما استقدت من تلك الرؤية، إذ الجمال
والجلال وجهان لحقيقة واحدة. فلا رجاء دون خوف، ولا خوف
دون رجاء. (وادعوه خوف وطمعا). وجماله يذكرك بجلاله،
وجلاله يذكرك بجماله. ومن ثم فإنه ما تعرف إليك بجمال إلا وهو
طالب منك أن تخافه: (هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم
أكفر)، وما تعرف إليك بجلال إلا وهو طالب منك أن ترجوه.

لا تقف مع الحسنة

لا تقف مع الحسنة فتحجب عنه، ولا تياس عند صدور السيئة
فتسيء الظن به. ولا تكن حيث الخوف الدائم والهيمن والدعشة.

وكن حيث شهود الجلال والجمال. حينئذ تفيض الحسنات عن
ذاتك. ويسهل اجتباب السيئات لالتهاب نار الخشية في قلبك، (إن
الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون).

هما جلالان

هما جلالان ظاهري وباطني؛ الأول قد يدركه قلبك بواسطة
حواسك، والثاني لا تراه إلا بصيرتك إن أثمر الإدراك الأول.
ويحدث الجلال الظاهري في القلب خشية قد نبت وقد لا نبت
مع بقاء رسمك. ويحدث الثاني خشية ودمشة لا تمحيان إلا أن
يشاء الله مع ذهاب رسمك. وفي الأصل ما ثم إلا جلال واحد
والقسيم اقتضه طبيعتك.

خوفان لا يجتمعان

خوفك منه يفهر خوفك مما سواه، ووجودك تحت سلطانه يجعل
وجود ما سواه تحت سلطانه. والخوفان لا يجتمعان. والأول
جوهرى أصلي لتعلقه بالافتقار عين العبودية، والثاني عرضي
طارئ. ويورث الأول الأمن والطمأنينة والنور، ويورث الثاني الغلق
والاضطراب والظلمة، (فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين)،
ولو كنت مستحضرا ما كتب في اللوح المحفوظ ما خفت سواه
فما أجهلك بربك.

خوفك منه حبلك إليه

إذا تمكن الخوف من قلبك ملكك التمييز، وتحركت الجوارح
بالأمر، وسكنت بالنهي، وانمحي الاعتراض لضعف قوة النفس،

ونلاشى الفرح إلا برحمة الله، والحزن إلا للنقص في العباد،
ووفعت الإجابة بالطلب أو دونه لحصول الانسجام بين ذاتك
وانكون ولصدق اضطراك: (أمن بحبيب المضطر إذا دعاه)
والاضطرار إليه عين الخوف منه وحبلك الموصل إليه.

القرآن مخاطبك

إن القرآن خطاب رباني موجه إليك، فافتح قلبك له، واخضع في
تلاوته لعل الله يلهمك بعض أسرارهِ. وإذا لم يحدث في باطنك
خشوعاً أو طمأنينة، فما وقع الخطاب على قلبك، وما وعت
أذنك؛ (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من
خشية الله). فاحرص على أن تجعل رؤيتك بعين البصيرة للمشاهد
الغيبية من جنة وملكوته، كرويتك بعين اليقين للمشاهد الدنيوية،
لعل ذلك ينفعك في التقرب إلى الله.

مراعاة الوقت

لن تجلئ لك حقيقة ذاتك ما لم تراع وقتك، فلا تخضع لزمان
لكونه فانياً، ولكون روحك لن تتغير وليست فانية، وكذك هو
الحال الذي أنت فيه، وأمسك لن يعود، وغدك ليس بحاصل،
وحياتك هذه حلم، والتي بعد الموت هي الحياة؛ (يا ليتني قدمت
لحياتي). روحك فهمت الخطاب خارج حجاب الزمن،
واستمص عليها استحضاره تحت وطأته. احفظ وقتك، وتحقق
بالله فيه، تسطع عليك شمس المعرفة، وتحقق مراد الله من
خلفك، وتفر بفرصة العمر قبل فواتها. فهو الموصل إن تحققت به،
والحجاب إن غفلت عنه، وساعتك التي أنت فيها.

اجعل الوقت مطية لك

لا تكن مطية وقتك. بل اجعله مطيتك. وأحكم فطنتك على لحظاتك. فقد نهلك بين لحظة عيش وعمصتها. وتكر في فضته فاحذره لأنه قهقري. وأضل بصرك فما حولك. وبصيرتك في باطنك دون أن تشغل بسواه. فتحجب عما يمكن أن يلهيه. فإن صارت وراقت وأحاطت بك العناية، ونه لك ذلك، رست سلاحك وكسرت شراع سفينتك.

اغتم وقتك

لا تطرد يومك منك. ولا تحمل نفسك تعاقب ما تبس محاصل. أو ما لم يحس بعد وقت حصوله. وإذا لم تفعل ذلك، كنت غائبة وضيعت إمدادات وقتك. وأسات الأدب: لأن الله لم يخلق شيئا عبثا، وآياته لم تزل تحلى لك. ورب حصور منك بشمر علما يورثك القرب. ورب عيبة منك ثمر جهلا يورثك البعد. وإذا أنعم عليك بالقرى لم تعد تشغل بما سألني، لأن الذي يملك الكثر لا يعا بالقلس. كما أن القرب منه ينفي كل الأبعاد، فلا أثر لماضي ولا لمستقبل. ومن تعلق بحمال الله وأسر نوره حضر ولن يغيب.

احذر ربح الشر

لا تحمل قلبك بسكن إلى علم وإن سما. أو عداوة وإن جلت. ولا تنسب ذلك إلى نفسك فتعصف بك ربح الشر، واسب إليه ما وصل منه إليك تكن شاكرا. وإن لم تفعل، استهوت نفسك ذلك. وتعلقت به وذلك عين المكور، لأن السمرة لا يمت إلا على

ما مات عليه . ولهم الجنة قلنا : لأن الله قد جعل الخوف أمانة
من لأحد أمانته وسبب الرحمة : إياي الله مع الذين اتقوا والذين
هم محسبون . والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه
فإنه يراك .

الذكر إرادتك

لم يحرم ذكر علي لسبب إلا وهو يريدك لحصرته . وإذا أرادك لذلك
كتب في حائطه . وكان الذكر حراماً تماماً لك . وأنت تار نفسك
خامدة . ومنك ما لك الملك زمانها . ألا ترى أنها تسهل الأمر
الصعب إذا حل بها حانة الذكر . في حين تستنقل أمراً هيناً ولا
تظن في حالة العلة . اصرف همك إليه وادكره مع أنفاسك لأنه لا
يعمل عنك طرفه عبي . وإذا حصل لك الأس به وألقيت حلاوة
الذكر . دل ذلك على الرضا . فقد جاء في الحديث القدسي "أنا
عند ظن عبي بي وأنا معه إذا ذكرني" .

ذكرك له شرط ذكره لك

يا أي آدم : ألم يأت عليك حين من الدهر لم تكن شيئاً مذكوراً . ثم
عدوت مذكوراً . أو ليس من الشكر والإحسان أن تذكر من صبرك
مذكوراً . وبأي بك الملائكة وأسجدهم لك ؟ لقد أنساك الشيطان
ذكر ربك حسداً لما علم ذكر الحاق لك . فهو بطوف بك وبغويك
وأنت لا تذكر ولا تبصر . حذار أن يصدق عليك قول الله . (فلما نسوا
ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا
أخذناهم بغيه فإذا هم مبسورون) . وحري بك أن أنت ظلمت نفسك
أن تذكره وتسعفه فيكشف عنك ما ظلمت به نفسك . واعلم أن

ذكره نه شرط ذكره لك: (فاذكروني أذكركم). وحلك الموصل إليه.
 وألك بالذكر موجود وبعدمه معدوم. وألك بالبيان صرت إنساناً.
 (خلق الإنسان علمه البيان) وحياة قلبك بالذكرى، (فلا تقعد بعد
 الذكرى مع القوم الظالمين). وتجنب من أعينهم في غطاء عن ذكره.
 كي لا نعى بصيرتك. واعلم أن أجل أوصافك وصف العبودية،
 فانت عبد الله بالذكر، وعد الهوى بالعقلة، والسجس المعذب
 بالإعراض: (ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا). فغلبك
 بذكر النسيح والتهلل، وذكر الدعاء والثناء، وذكر الفكر، والتدبر
 والتفقه، وذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم عليك
 بالحسات لأنهر (يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين).

لا تكن عبد الحفظ

تدارك أمرك إذا فانت حظ وبدا أساك، فإن قدمك ليست ثابتة.
 والحق ثبت وهو الحظ فافزع بابه. كل الحفظ مسطرة في اللوح
 المحفوظ، وانتقالك بينها عين القدرة، ويمحو الله ما يشاء وثبت.
 خذ كتابك يمينك، وأثبت على الصراط المستقيم وصاير وراقب
 وحاسب. واجمع آمالك فيه، ملكك الحفظ أو فانتك. ثم انظر
 واختبر فإن حزنت نفسك لفوات حظ، أو انبسطت لحصوله حتى
 أساءت الأدب، فما صحت طمأنينتها. وإن استوى عندها
 الحصول والفوات فقد تحقق لها المراد.

اختر ما يبقى على ما يبقى

الحق ناظر إلى قلبك، ويقليه، ويرفعك به ويخفضك، ولك ما
 نويت. رب عمل خلقه جليلاً وقد أبعدك. ورب عمل حجب عن

نفسك فلم نعره أي بال وقد قربك . ما طلب قط صورتك وما نظر
إليها إذ هي دية . بالصورة أنت مع نفسك ، وإن تحققت بقلك كان
معك . واختر ما يبقى على ما يبقى ، ورد الفرع إلى أصله والأمانة
إلى أهلها ، (يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) .

صدرك لا مع قلين

يا عابر القنطرة: أنت مستخلف في الدنيا وجعلتها همك ، وتشكو
عذابها ولا كاشف لما ألمك ، أما تدري أن صدرك لا يسع قلين
(ما جعل الله رجل من قلين في جوفه) ، ولا ينوء بحمل همين؟
وأن الهموم إذا تشعبت أوهنت ، وإذا توحدت فيما خلقت له
أسعدت وأشرفت ، وأنبت من كل زوج بهيج ، فبا حبذا الأريج؛
أشربها من ريح طيبة تخالج صدرك ، وتوقظ عزمك ، وتطرد
همك ، وتستبدله بهم الآخرة ، "والآخرة خير لك من الأولى" . واعلم
أن هموم الدنيا لا تزول إلا بالعمل للآخرة ، وأنت إن بعث دنياك
بآخرتك ربحتهما جميعا . فاضرب هموم الدنيا بهم الآخرة ، تسعد
في الدارين وتأمين سخط الله يوم يبعث القلین .

فلك السجود

الكون محيط بك ومسخر لك لكونك خليفة ووارثا . آيات الكون
تحيلك على المكون كالعبد يطلب سيده . وقضت الربوبية بالعبودية
وسجد النجم والشجر (وكل في فلك يسبحون) . وفلك السجود
فلك كل موجود لا وجود له بذاته . فإن أبيت السجود أصبحت لا
فلك لك ، وتنت لكونك حدث عن أصلك . وإن لم تنفض الميثاق ،

دنت سائحا في فللك. ولا نحش هـد دنك شيت. فهو ممسك
بك لآته (بمسك السماوات والأرض أن تزولا).

إليك في كل لحظة نداء

أنت ضاهر وباطن. وصورتك متفوش فيها ما شاء من آيات
الظهور. وسرك يغطوي على ما شاء من آيات انطواء. وإليك في
كل لحظة نداء. ومك الإعراس أو الإصداء. ولك من آدميك نداء
مصحوب بحيرة أصلية لا تسكن غير حواء (هو الذي خلقكم من
نفس واحدة وخلق منها زوجها يسكن إليها). فيها كمال دينك.
وبها تسفين على عبادته. ونظرة إليها قد تسكن الروح، وتقرب من
المحسوب. فعليك بالمرأة الصالحة فهي مرآتك، وهي أركيزة.
وردها إلى ضللك ولا تكسره.

أولياء الله

إن لله عبداً أولياء وصالحين. أودعهم أسراراً وأصطغهم نفسه.
وأبدعهم بروج مه. يسبحون ويحسون. يحملون نور الهداية كالنواج
الواقع. إن كنت على نور من ربك. اقتسمت من نورهم. وإلا فقد
ضرب بك وبهم بسور. وحجبوا عنك. ويكون سور نفسك
أشد من سد ذي القربى لا يدرك إلا بوعد ربه. ولن تراه إلا كشف
فيملك نور. أو عند كشف الغطاء فتقرسك حمرة.

العقل المفيد

زمانك فصلك عن حقيقك. وأحضع عفتك لمحسوساتك. فشيق
عليك أن تفعل ما لا تنمسه، وإن عقله فلا أثر. فبن رمت الحق
وجب كسر قيد العقل المفيد. لأن الأول (وسع كرسية السموات

والأرض) ، لا محدود والثاني قيده التحريم والنفس الأماره . ولن
تسطع عليك أنوار الحق . ما لم تنيراً من القيد وتكسره . إذ نوره لا
يرى إلا بنوره . (أفس كان منيراً فأحيياه وجعلنا له نوراً يمشي به
في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) . (ومن لم يجعل
الله له نوراً فما له من نور) . وإيمانك به هو الذي زينته في قلبك
(ولكن الله حبيب إنيكم الإيمان وزينه في قلوبكم) . فلا تعصه
بنفسك إذ عبادتك له رحمة منه . وقد تعرف إليك قبل أن تعرفه .
وبه عرفته سبحانه ما أجوده .

ظرة الروح وظرة النفس

روحك ثابتة وخالدة لكونها من النخعة . وساعة نفسك متغيرة .
والمتعلقة بروحك ثابته . إن نظرت بنفسك شاهدت التغير وأسرت .
وإن نظرت بروحك أبصرت الثبات وأعرضت عن انعكاسات
اللحظة وظلها . والمتغير ظل الثابت . والأول فاني والثاني أبدي .
وحياتك الدنيوية ظل لتغيرها وعجلتها . ومد الظل وقبضه أسرع من
ساعة . وأمر ملك في وجوده كلمح بالبصر .

أشرف أحوالك حال العبودية

تعلق بالعزير لذلك . تشرق عليك أنوار المؤمن . فإن ذا الكبرياء
صلى وأثنى عليك لذلك . وكبرياؤه لا تنازعه فيه وقد اقتضى
عبوديتك . وأسرى سبحانه بحبيبه وأسماء عبدا . فأشرف أحوالك
حال العبودية : إذ عزتك في تذلل . والأشياء في أضدادها .
وأحسن أوقاتك وقت تجلي فائقك بعد كمنوها . واستحضارك
لحالته بعد غفلتك عنه بسوء معاملتك لآيات جماله . ومن ثم فإياك

أن تشهد جماله بغير جلالة ، وجلاله بغير جماله . أو أن تجعل له
شريكا وهو لا يخفى أن يشرك به .

اتبع إليه الوسيلة

لن تدرك ذاته ولو تجردت مما سواه . وذاتك وجدت بعد أن لم
تكن فهي مفقورة . وذاته كانت ولم تزل . وأنى لذات مفقورة أن تدرك
من لا يحده الزمان والمكان ، بل خلقهما . فتعلق بصفاته . وتخلق
بها . تشرق عليك أنواره . واعلم أنك لن تعبه ما لم ترتكز على أمر
معنوي كالصلاة والذكر . أو محسوس كالبر بالوالدين والإحسان إلى
الخلق . فاتبع إليه الوسيلة . ولا وسيلة لك إلا التقوى . والتقوى أن
يجدك حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك .

اقرأ كتابك

أنت الكتاب والقارئ والمقروء والشاهد والمشهود ، وحامل الأمانة
والمكلف بالخلافة ، وكلك آذان وألسنة . وبك تخبر عنك . وكفى
بنفسك اليوم عليك حسييا . ركر أحوالك ، واستمع لتسبيح ذاتك ،
وصحح كتابك قبل أن ينشر . وتنطق جلودك فيخرس لسانك ويحد
بصرك ولات حين مناص .

اختر خير الطلبين

الطلب طلبان : طلب بالاستعداد ، وطلب بالنفس ، والأول في
حضور ، والثاني في غياب . وحضورك في الأول يتجلى في كونك
تتأدب ولا تطلب منه إلا ما يمليه عليك استعدادك ، وقد هيأت
باطنك لقبول ما يورده عليك . ثم إن الإجابة قد تحصل دون التلفظ
بالسؤال ، لكون حصولها وقع بالاستعداد ونو بغير شعور منك . إذ

من أصعب الأمور تحقق المؤمن باستعداده في كل وقت، وغيابك في الثاني هو وقوعك في أسر النفس الأماره. وظبك منه ما لا يرضاه لك، أو ما لت أهلاه، وليس من استعدادك، أو استمعائك الجواب؛ (خلق الإنسان من عجل)، ولما يحسن استعدادك لقبوله، إذ أنك لا تنال إلا ما ينطق به استعدادك.

القصد المطلوب

صحيح قصدك ولا تغفل عنه وأنت في شأن من شؤونك، واجمع مقاصدك في القصد المطلوب، فلا قصد لك إلا هو. ولا باب أنت داخل منه إلا بابه، واجعله أمام عينيك فتتوحد لك المقاصد؛ إذ شعورك بتفوه إليك واحساسك بالخوف والحياه إحساسا تلمسه في جوارحك، يجعل مقاصدك تفتي في القصد المطلوب، فتتال المرغوب. وبالخوف تموت حظوظ النفس، فينقش النمام، ويخلو لك السيل، ويصح الحبيب جليتك؛ "أنا جليس من ذكرني".

اختر خير الخاطرين

الخطار خطاران: شيطاني وملاتكي. والأول وهمي مجاله النفس الأماره: (وما يعدم الشيطان إلا غرورا). والثاني حقيقي مجاله النفس المطمئنه. وإذا كنت في قبضة الأول، أنهك الاختيار، وتلاعبت بك الخواطر. وإن كنت في حضرة الثاني، نطقت عن استعدادك وتحققت بوقتك، وانطفأت نار الاختيار، وأصبحت ببرد التسليم، ويكون الحق سبحانه سمعك وبصرك، وفي الحديث القدسي (ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده

التي يبطش بها ، ورجلاه التي يمشي بها ، وإن سألتني لأعطينه ،
وإن استعاض بي لأعبدنه ، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي
في قبض نفس عمدي المؤمن ، يكره الموت ولا بد له منه ، وأنا
أكره مسأته .

سد باب الخواطر الباطلة

إذا صح إيمانك بالحق سبحانه ، رأيت الحق والعدل في كل شيء ،
وانتفى الباطل من باطنك ومن الوجود . وآخر باب أنت مطالب
بسده ؛ باب الخواطر الباطلة . وإذا لم تفعل كنت على خطر ،
والتبس عليك الأمر ، وفاتك لذة القرب وأنت لا تشعر . واعلم أن
المجاهدة خير لك من الانسياق مع الخواطر الباطلة ، وأن الفناعة
من الله حرمان .

لا تكن من النافلين

كل ما وقع عليه بصرك في الكون وما لم يقع عليه يسبح ويسبح في
فلك محيطه قبضة جلالية . وإذا تجلت لك أنوار الجلال وكنت في
موطئه ، قوي يقينك فسمعت ذلك التسبيح ، وحد بصرك بنور
بصيرتك ، وأحالتك آيات الكون على المكون ، فشفت بمحبوبك
عما سواه . وطوي زمانك ، وقصرت المسافات ، وغدا الآجل
عاجلا والمسير سهلا .

اجعل الصدق مقامك لا مقالك

إذا طرقت بابه وقيل لك ارجع ، فما صحت نيتك ، وما ظهرت
سريرتك . ولو صدقت الله ، لخرقت حجب نفسك ، ولفتح لك

الباب. فاغسل قلبك بماء الصدق، وأحيه برحيق الإخلاص، فرب صدق لحظة خير من عبادة سنة. واجعل الصدق مقامك لامقالك، لأن الله ينظر إلى قلبك. فلا تشغل عنه بالدنيا وتدعي محبته، والا فما استحيت منه وما صدقت في افتقارك إليه، وقد طمع على قلبك وأنت لا تشعر⁽³⁾.

ليكن مطلبك القرآن

شرف العلم على قدر معلومه. والعلم علمان: علم تطليه، وعلم يطليك. والأول كسبي لا يخلو السمي وراءه من عناء، ولا تخلو طريقه من العثرات. وقد لا يشفي الغليل. والثاني وهبي (يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا)، وطريقه مجاهدة النفس، ومحاسبها، وثمرته الطمأنينة، لأنك قصدت معلومك وهو الله، بما يجب أن يقصد به (والذين جامدوا فإنا لنهدينهم سبيلا).

دم على مخالفة أهوائك

إذا اشتيت الكلام فاصمت، وإذا اشتيت الصمت فتكلم. ودم على مخالفة أهوائك (ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله). و"من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه". وإذا استوى عندك الفعل والترك، فاختر الثاني لأنه أسلم ومبطل للدعوى ومقو لخصلة الحياء. ولن تستحيي ما لم تتبرأ، فما ثم إلا مدبر واحد، فافتح قلبك له يكن تدبيرك به والا ملكك.

3 - "إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركن ولكن ينظر إلى قلوبكم" (رواه مسلم عن أبي هريرة)

نجاتك في صلاح مركبك

جسمك مركب لروحك ، إن سلم من الخرق نجا من الفرق ،
وعانت روحك الساحل الأبدى ، والأكسرت أمواج الغواية ،
وقذفت بأشلاته ، وصلاح مركبك معلق بسلامة حواسك ؛ إذ بها
يحصل المروج ، وعليها يتوقف السفر . ولن تعبد الله ولن تشاهد
آياته ، ما لم تستقم جوارحك وما لم يخشع قلبك (تقشعر منه
جلود الذن يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله) .

لا تأمن مكر الله

إذا ركبت البحر وطففت أمواجك وتراهم لك شبح الهلاك ، ثم
ردتك العناية إلى البر . لا تظن أن الماء لم يعد محيطا بك ، واعلم
ألا بر لك ؛ إذ الكل بحر . والتقسيم أو جدته غفلتك ، والساحل
مركبك إذا لم ترفع له شراعا . وإذا رفعته غرق (أفانموا مكر الله
فلا تأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون) .

لا تكن عبد الحال وكى عبد الله

لا تطلب منه الكرامات ، ولا تنلق بالكشف ، فتحجب عنه وتحرم
عين الرضا فتكون كأحد المفربين أهدى إليه ملك مدية فشغله عن
رقية الملك وخدمته ، فطرد من الحاشية . ولن يحبك الله ما لم
ترهد في الدنيا وفي الحديث : (ازهد في الدنيا يحبك الله ، وازهد
فيما عند الناس يحبك الناس) . واعلم أن طلب الأحوال والمقامات
قدح في الإحلاص ، فلا تكن عبد الحال لأنه لا بدوم ، وإن دام فهو
حجاب . وكى عبد الله ترفع عنك الحجب .

من الكون إلى اليقين

إذا أحالك الكون على المكون وخشعت دألك، كانت رؤيتك و
استماعك بالحقيقة، وتحققت باليقين واطمأن قلبك. وإذا وقفت
مع الكون، قوي ظمأك، وفقدت الخلافة. وحالت طينتك دون
إدراك الحقيقة. واليقين يورث الحياة والخوف، والافأنت تضرب
في حديد بارد. ألم نر أن يوسف عليه السلام لما رأى يوهان ربه،
خاف ولم يقدم على ما هم به. ولكل شيء ظاهر وباطن. ولن ندرك
الباطن إلا بعينك الباطنة، فاجتهد أن تكون على بصيرة من ربك.

لا بد لك من معبود

انظر إلى الممككات باعتبار ضرورتها، وانظر إلى الواجب بذاته
باعتبار كماله. ولا تعامل الضروري بأحسن أو بنفس معاملتك للكمالي
فتجلب غضب الله عليك، لأن الكمال لله وحده فنزهه، واجعله
نصب عينيك. واعلم أن تقدسك الكمال جزء من فطرتك. وأنت إن
لم تكن ترى ذلك في خالفك، رأيته فيما توهمه لك نفسك. واعلم أنه
لا بد لك من معبود فليكن الله، والا عبدت هواك (أفرايت من اتخذ
إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على
بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون).

لباس التقوى

لباس التقوى جمالك، فلا تترك الشيطان يسلبك إياه فتفقد كرامة
الاستخلاف، ثم يجردك عن إنسانيتك، ويخرج بك في حماة
البهيمة، فيتحقق مراده منك، ويسخر منك هو وقبيله. ولو رأيت
الأجل ومروره، لنسيت الأمل وغروره، ولو شممت فكرك فيما

خلقت له ، لما اشتد حرصك على الدنيا ، ولما أتعبت نفسك
فيما سفينى .

اتخذ تقوى الله تجارة

خسر يمعك وبارت تجارتك ، واستحالت سرايا . وأفقرت جنتك .
ولما تبنت شيئا . وما زلت تلهث حتى يلق منك الجهد مبلغه .
وتقطعت أوصالك . ونسيت أن اليوم الرمان وغدا السباق والجنة
الغاية وأن من في الدنيا ضيف وما في يده عارية والضيف مرتحل
والعارية مؤداة . فاتخذ تقوى الله ، تجارة تأتلك الأرباح وتحمد
البضاعة . وحشد ثلث الجوارح وتخضع . وتسخر ثلث الجنوب ليونة
المضجع ، وسجد القلب ، وهجم اليقين ، فتدحر جيوش النفس
الأمارة ، وتغدو الآخرة أقرب إليك من حبل الوريد .

سكرة الموت

شمس نفسك أشرقت بداعبها نسيم الأمل الطويل ، وشمس الدنيا
كسفت وهي على أطراف النخيل . والموت يقين لا شك فيه ، غدا
عندك شك لا يقين فيه . لكن سكرته بيد الغمام ، وتحضر ما كنت منه
نجيد . وضع حدا لكل الآمال . ولقى بك بين يدي من يفنى ويعد .

بين زمن روحك وزمن نفسك

إذا تدبرت وعبد الله بصدق ويقين ، انبعثت من قلبك نيران
الخشية ، فأحرق لهيبها حجب الهوى والغفلة ، فاستمت دائرة
عقلك ، وأضحى زمانك في قبضتك ، وصرت حاضرا بعد أن كنت
غائبا بنفسك الأمارة عن نفسك اللوامة . وإذا كنت أسيرا في قبضة
شهواتك ، فكنت بنفسك الأمارة ، وكنت في ظلمات بعضها فوق

بعض ، لا ترى وعبك مفتوحان . وضاق زمن روحك . واسع
زمن نفسك . وقد تعيب بنفسك عن روحك . فبعمى عليك إلى أن
تبقى في قبرك .

أقم قيامتك

الأمم أعظم مما تصور . والخطب أجل مما قد يخطر على بالك .
والفضاء ضاق بما رحب . وعجلة الزمان أوشكت على التوقف .
بعد أن أدت الأمم والفرون . تعاقب الحركة والسكون . وويل يدارك
قد جن عليك ولما تعين بحومه . أقم قيامتك قبل قيامها . فهول
القيامة أشد ما ينتظر . والساعة أدهى وأمر .

لا عذر لك

لا قلب لك . لا سمع لك . لا بصير لك فأنت لك بالخشوع . وأنت لك
بالإنابة . بل كيف يتحافى جيبك عن مضجعك . ميهات ميهات :
أترى الظفر بحلاوة الإيمان ولما تنفطم نفسك عن شهواتك . كيف
بك وقد كشف عنك غطاؤك وأنت على هذه الحال . لا عذر لك يا
ابن آدم ، فإدراك أوكا وفوك قبح .

فر من عذابه إلى نعيمه

تجنب شجرة الرفوم . والحميم والسموم . وتذكر سكرات الموت
وبلوع الروح الحلقوم . ولوعة السراق ووطأته . وظلمة القبر
ووحشته . وهول الموقف وشدة . واستحضر نعيم الجنة وجمالها .
وانسياب أنهارها وعيونها . وطواف غلمانها وولداتها . وترج أهلها
على سرور متقابلين . وتلذذهم برؤية رب العالمين . عساك تحظى

بما يوقظ قلبك ، ويشغل همك ويقوي عزمك . ولي تشفى بعدها
أبدًا ، بلى وقد صرت حرا وللرحمان عبدا .

مد يمتاك إلى باب الجنة

الجنة أقرب من أن ترحل إليها ، وحوورها فوق فرشها وبابواب
خامها أشد النظاراتك من أم لابنها السفود . والمهر : طول التذلل
والسجاني في جوف الليل (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) ،
والمحافظة على العهد والميثاق ، بعدها يطيب التلاقي ، ونعم كل
خل بحيله . وتقر أعينهم بعبايا ملكهم . وهل جزاء الإحسان إلا
الإحسان . ما أقصر عمر الدنيا مع أن الأمر أسرع مما أنت فيه ، ولا
فناء للأخرة وأنت تعض بنواجذك على الفاني . نس ما عضت
نواجذك وثناياك ، ونس وخاب المسمى مسعاك .

3- في أدب الواردات والخواطر

وبعد ، عزيزي القارئ ، تلك هي الخواطر أو الواردات الإيمانية والمعرفية التي
دونتها في مطلع الثمانينيات من القرن العشرين الميلادي ، عندما كنت أحياء
تجربتي الصوفية في مدينة باريس .

إن هذه الواردات عبارة عن خطاب تربوي روحي عميق موجه إلى ذات كانت
تعاني تجربة صوفية . تأمل من خلالها الظفر بالإصلاح والتزكية والاستقامة . ومما
أثار انتباهي فيما يتعلق بطبيعة هذه الواردات ، أنها كانت تحضرني عقب الشعور
بحال من الأحوال الروحية ، أو عقب لحظة تأملية في عظمة الله وجلاله ، أو أثناء
قراءة القرآن مع التدبر واستحضار الوعد والوعيد . فكما أن الحال معني روحي يرد
على القلب من غير اكتساب ، أو يهجم عليه هجوما مباغتًا . كذلك الشأن في الوارد
الإيماني المعرفي ، فإن المخاطب أو المرسل إليه يتلقاه دون سابق إعلام .

وكثيرا ما يكون الوارد اعظم قوة من متلقيه، فيأخذه عن نفسه، وقد يغيب عنها وعن غيره، ويحدث في باطنه من الآثار ما يجعله يشعر بالغربة النفسية، كأنه يتمثل بصدق وحرارة قول الرسول ﷺ، **كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل**....⁽⁴⁾ كما يحس بحفارة الدنيا وخستها، فيزهدها فيها ويستقيح العوائد والتقاليد والعادات الاجتماعية المقيدة للإرادة. والممانعة من التحرر والانطلاق.

ولم يحصل قط أنني كتبت واردا واحدا خارج وطاة الحال ومناخه، أو كتبت بطريفة إرادية محضة، اعني أنني سطرته دون أن اتلقى معناه عقب الوقوع تحت هيمنة الحال.

وبعبارة أخرى، فإن المعرفة الإيمانية التي أسفر عنها الوارد، استفدتها من الحال الروحي الطارئ. وقد حصل عندي اليقين من خلال هذه التجربة الصوفية، أن المعرفة المستفادة من الأحوال الروحية تتصف بكونها ذوقية، وأن المعرفة كلما كانت ذوقية، كانت أرسخ وأثبت وأعمق في القلب. كما أن أثرها في السلوك لا يحتاج إلى دليل. ولهذا قال النبي ﷺ، **ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد ﷺ رسولا**.⁽⁵⁾ فاخبر أن للإيمان طعما وأن القلب يذوقه كما يذوق الضم الطعام والشراب. قال الفقيه العلامة محمد قيم الجوزية، **فللإيمان طعم وحلاوة يتعلق بهما ذوق ووجد. ولا تزول الشبه والشكوك عن القلب إلا إذا وصل العبد إلى هذه الحال. فباشر الإيمان قلبه حقيقة المباشرة، فيذوق طعمه ويجد حلاوته والله الموفق**.⁽⁶⁾ وقال أيضا، **وقد نفى الله تعالى الإيمان عن ادعاه**.⁽⁷⁾

4- رواه البخاري.

5- حديث حسن

6- مدارج السالكين، ج 3، ص 101.

7- مدارج السالكين، ج 3، ص 104.

والخلاصة أن المعاني السنية والأحوال الباطنية الشريفة، التي لا تفارق قلوب الصادقين من المؤمنين في كل زمان، والتي يتذوقونها ويجدون حلاوتها في قلوبهم، هي التي تمدهم بإذن الله، بالمعارف السامية والأفكار الطاهرة والخواطر والواردات الرحمانية الرقيقة. ولما سئل ابن مسعود عن العلم، أجاب، إنما العلم الخشية. إشارة إلى أن العلم الحقيقي والمثمر هو المقرون بالخشية. والخشية حال باطني مقرها القلب، يحس بها المؤمن الخائف ويتذوق نعيمها وأثرها في قلبه. ومن خلالها يفهم أشياء كثيرة، ويدرك أموراً تستعصي على القلوب الغافلة ولو كان أصحابها من المشتغلين بالعلم والمعرفة.

ومن الأمور التي كثيراً ما تحدث في قلب من يعانها معرفة ذوقية أمر الموت. ذلك أن الإنسان المريض مثلاً، والذي أشرف على الهلاك وأيقن بدنو أجله، تعتريه حالات نفسية كالخوف والقلق والحزن، أو الإحساس بأن الدنيا لا قيمة لها. وكذلك الشخص الذي فقد أخاً له أو ابناً، أو أحد أقربائه الأعزاء. إن هذا الشخص الجريح المتألم قد يلهم من المعارف الباطنية المتعلقة بحقيقة الدنيا وقلة وزنها عند الله، وبالعالم الآخرة والقبر والحشر، ما قد يغير مجرى حياته ويدفعه إلى التوبة إن كان غافلاً، وإلى محبة الله وذكره.

إن هذه المعرفة الذوقية التي استفادها من حال الحزن الطارئ، بسبب موت قريب لا تقدر بثمن. وقلما يجنيها الإنسان من المناقشة في موضوع الموت، أو مطالعة أخبار الموتى والمحتضرين، وإنما يجنيها من المعاناة، ولذا قال الرسول ﷺ، **أكثرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللِّذَاتِ**، كما أمرنا بزيارة القبور. فالحصول على هذه المعرفة ليس طريقه العقل فقط، من خلال المطالعة، أو التأمل والتفكير أو الحوار، وإنما طريقه المجاهدة والمحاسبة، والمعاناة مع الصدق والإخلاص.

ومن هنا كان هذا الواعظ القلبي من أنفع ما يتحلى به المؤمن المحاسب لنفسه. إن هذا الواعظ الموجود في قلب المؤمن يشبه كائنًا حياً عاقلاً، يذكر صاحبه كي يحول بينه وبين الغفلة، وهو يقوم بهذه المهمة بطريقة مستمرة

وتلقائية، إنها رقابة باطنية حصلت نتيجة المجاهدة والرياضة الروحية، ومن استحضار الخشية والخوف من الله. ومما لا شك فيه أن هذا الواعظ يثمر في قلب صاحبه معرفة إيمانية ذوقية تضيء له طريق الهداية إلى أن يلقي الله تعالى. وهذا الذوق، أصحابه فيه يتفاوتون، فالذي يحصل لأهل الإيمان عند تجريد توحيد قلوبهم إلى الله وإقبالهم عليه دون ما سواه، بحيث يكونون حنفاء له مخلصين له الدين. لا يحبون شيئاً إلا له، ولا يتوكلون إلا عليه، ولا يوالون إلا فيه، ولا يعادون إلا له ولا يسألون إلا إياه، ولا يرجعون إلا إياه، ولا يخافون إلا إياه، يعبدونه ويستعينون له وبه، بحيث يكونون عند الحق بلا خلق، وعند الخلق بلا هوى، فقد فئت عندهم إرادة ما سواه بإرادته، ومحبه ما سواه بمحبته، وخوف ما سواه بخوفه، ورجاء ما سواه برجائه، ودعاء ما سواه بدعائه، وهو أمر لا يعرفه بالذوق والوجد إلا من له نصيب، وما من مؤمن إلا له منه نصيب. وهذا هو حقيقة الإسلام الذي بعث الله به الرسل، وانزل به الكتب وهو قلب القرآن الذي تدور عليه رحاه. والله سبحانه أعلم،⁽⁸⁾.

ولا تخلو كتب الفكر والأدب قديماً وحديثاً من ألوان الواردات والخواطر، وكلما كان الفكر والأدب ينهلان من جوهر الدين، ويرتكزان على القرآن والسنة الصحيحة، كان فضاءهما مجالاً لورود الواردات والخواطر الإيمانية، والعكس صحيح، أي إذا كان الفكر والأدب لا يسترشدان بالكتاب والسنة ولا يلتزمان بقواعدهما ومبادئهما، ولا يحتكمان إلى نصوصهما، تسربت إليهما الأفكار والمعاني ذات الصلة بالخواطر والواردات الفلسفية أو النفسية. ومثال النوع الأول: مؤلفات الفقه وأصوله، ورسائل العقيدة الصحيحة، وكتب الآداب وتربية النفس والأخلاق الدينية، وأشعار الجهاد والحكم والمواعظ. ومثال النوع الثاني: مؤلفات الفلسفة الميتافيزيقية وعلم الكلام والتصوف الفلسفي؛ وحدة الوجود والحلول والاتحاد، والطرق، والدواوين الشعرية المشتملة على بعض أنواع

8 - أحمد بن تيمية، الفتاوى، مجلد 10، ص. 335.

الهجاء أو الأمداح الكاذبة أو الغزليات. فهذا الصنف الثاني من الفكر والأدب قلما يسلم أصحابه من الإيحاءات النفسية والشيطانية، التي تكون من وراء الخواطر والواردات الضالة والمضلة.

وإذا علمنا بأن نظريات متفلسفة المسلمين، واقطاب الكلام والتصوف الفلسفي، لها علاقة وطيدة بالفكر اليوناني الوثني، وبالفكر الإشرافي والمسيحي، وبالمذاهب الفلسفية والعقائد المختلفة، التي كانت منتشرة في ربوع الشام وفارس والهند قبيل مجئ الإسلام، تبين لنا خلو هذا الفكر من الخواطر والواردات الإيمانية. وإن وجدت فهي قليلة. والخلاصة أن نوعية الخواطر والواردات مرتبطة بطبيعة المحل القابل لتناولها وورودها، وكل إناء يرشح بما فيه. ولقد أحسن محمد بن قيم الجوزية عندما قال، "مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار، فإنها توجب التصورات، والتصورات تدعو إلى الإرادات، والإرادات تقتضي وقوع الفعل، وكثرة تكراره تعطي العادة، فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار، وفسادها بفسادها".⁹⁹

وهناك خواطر وواردات نفسية وتربوية وإيمانية، مثل ما ورد في رسالة "الأخلاق والسير في مداواة النفوس" لأبي محمد علي بن حزم، أو في كتاب "تفصيل الشانين وتحصيل السعادتين" للراغب الأصفهاني، أو ما سطره عبد الرحمن ابن الجوزي في كتابه "صيد الخاطر"، أو ما جادت به قريحة شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة "التحفة العراقية في الأعمال القلبية"¹⁰⁰ وغيرها من رسائله. أو ما ورد في كتابي "الفوائد" و"بدائع الفوائد" لمحمد بن قيم الجوزية إلى غير ذلك من الكتب والرسائل.

وهناك خواطر وواردات صوفية، وهي الأفكار والهواجس التي تلازم قلب المريء أو السالك خلال تجربته الصوفية. وهي نوعان، خواطر ملائكية وخواطر

99- محمد بن قيم الجوزية "الفوائد"، دار الكتب العلمية، بيروت 1996، ص 193.

100- انظر "مجموع فتاوى ابن تيمية"، ج 10، (علم السلوك).

شيطانية. ويستندون في هذا التقسيم إلى الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود مرفوعاً، «إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة. فاما لمة الشيطان فأبعاد بالشر وتكذيب بالحق. واما لمة الملك فأبعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم انه من الله فليحمد الله. ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قرأ (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء)»^(١).

ولقد افرد الصوفية لموضوع الخواطر والواردات، جزءاً هاماً من كتاباتهم، بل تجد لبعضهم مؤلفات ورسائل لا تعدو أن تكون مجرد خواطر شخصية مكتوبة بلغة الدوق واسلوب الإشارة. والكلام الصوفي إما أن يكون وصفاً للأحوال الداخلية المتعلقة بالسلوك الذاتي للمتصوف، أو كلاماً عن الأذواق والإشراقات والحقائق العرفانية، أو صياغة للأحزاب والأوراد، أو نصوصاً تعليمية وتربوية تبين طريق السلوك الصوفي والغاية من التصوف. وهذه الأصناف الأربعة من الكلام الصوفي تندرج في إطار الخواطر الشخصية للمتصوف أو تتعلق بها تعلقاً وثيقاً.

ويعلل الصوفية اشتباه الخواطر بأربعة أشياء وهي، إما ضعف اليقين، أو قلة العلم بمعرفة صفات النفس وإخلاقتها، أو متابعة الهوى بخرم قواعد التقوى، أو محبة الدنيا والتماس الجاه، وطلب الرفعة والمنزلة عند الناس، زاعمين أن العبد الذي عصم من هذه الأشياء الأربعة يستطيع التمييز بين الخواطر والواردات الملانكية والخواطر والواردات الشيطانية، أو بين لمة الملك ولمة الشيطان. غير أن العصمة المطلقة في هذه الأمور الأربعة لا تصح في حق العباد اللهم إذا استثنينا الرسل والأنبياء.

ثم إن أقطاب الصوفية وأعلامهم الكبار، كالحكيم الترمذي، ومحي الدين ابن عربي، وابن سبعين وغيرهم، لم يسلموا في حياتهم من الوقوع في هذه المعضلة، وإن ادعوا خلاف ذلك، وكتاباتهم المشحونة بالخواطر، والمكاشفات، والإلهامات المختلفة، خير دليل على هذه الحقيقة. ورغم أنهم أشاروا إلى أن المرید

١١ - أخرجه الترمذي في جامعه

أو السالك. أو المتصوف ينبغي له أن يتثبت من مصدر الخاطر، ويعرضه على الكتاب والسنة قبل أن يمضيه، فإنهم لم يلتزموا بما اشترطوه على أنفسهم، ولم يتفيدوا ببعض القواعد الصوفية التي وضعوها وبينوا فيها أن طريق التصوف مقيد بالتفقه في الدين، وأصحابه مسترشدون بأثر سيد المرسلين.

يقول العلامة محمد بن قبة الجوزية رحمه الله، إن تلك الخواطر هي وادي الحمقى وأماني الجاهلين فلا ينمر لصاحبها إلا الندامة والخزي. وإذا غلبت على القلب أورثته الوسواس وعزلته عن سلطانها... والقته في الأسر الطويل. وكما أن هذا معلوم في الخواطر النفسانية، فهكذا الخواطر الإيمانية الرحمانية، هي أصل الخير كله، فإن أرض القلب إذا بذر فيها خواطر الإيمان، والخشية والمحبة والإنابة، وتعاهد بها صاحبها بحفظها ومراعاتها، اثمرت له كل فعل جميل وملاّت قلبه من الخيرات واستعملت جوارحه في الطاعات. ولهذا لما تحققت طائفة من السالكين ذلك، عملت على حفظ الخواطر فكان ذلك هو سيرها وجل عملها، وهذا نافع لصاحبه بشرطين، أحدهما ألا يترك به واجبا ولا سنة، الثاني، ألا يجعل مجرد حفظها هو المقصود، بل لا يتم ذلك إلا بأن يجعل موضعها خواطر الإيمان، والمحبة، والخشية، فيضغ قلبه من تلك الخواطر، ويعمره باضدادها وإلا فمتى عمل على تزييفه منهما كان خاسرا.. ومن هنا غلط أقوام من أرباب السلوك وعملوا على إلقاء الخواطر وإزالتها جملة، فبذر فيها الشيطان أنواع السبب والخيالات، فظنوها تحقيقا وفتحاً رحمانيا وهم فيها غالطون، وإنما هي خيالات شيطانية والميزان هو الكتاب⁽¹²⁾.

لكن المتصوفة الأوائل الذين عاشوا في القرنين الثاني والثالث، أمثال بشر الحافي، والفضيل بن عياض، وأبي القاسم الجنيد، والحارث المحاسبي، وغيرهم، خلفوا أقوالا ووصايا وحكما تدور حول الزهد، والإخلاص، وتزكية النفس، وأمراض القلوب، وعلاجها، وأحوال القيامة والآخرة، وهي في غالبيتها لا

12- محمد بن قبة الجوزية، طريق المحدثين ونبات السعادين، دار الكتاب العربي، بيروت، ص 222.

تتناهى مع الكتاب والسنة، لأن التصوف في هذه المرحلة، لم يكن بعد قد تسربت إليه عناصر الفلسفة اليونانية، أو بعض المبادئ من عقائد المسيحيين والفرس واليهود وفلسفاتهم. كما أن ظاهرة الطريقة والزوايا ونظام المشيخة وما إلى ذلك مما يتعلق بالمذهبية الصوفية. كل هذا لم يكن معروفاً في تلك المرحلة. وهكذا فإن الخواطر والواردات التي بثها أولئك المتصوفة الأوائل في أحاديثهم ومواعظهم وكتاباتهم، تتميز بطابع الزهد والنور والخوف وإخلاص العمل لله والاستعداد ليوم الرحيل، ولا أثر فيها لفكر افلاطوني أو فلسفة زرادشتية. ولعل انحازت المحاسبي هو خير من مثل هذه المرحلة من الفكر الصوفي. وذلك من خلال كتبه ورسائله المشهورة، مثل كتاب "الوصايا"، وكتاب "الرعاية لحقوق الله"، و"رسالة المسترشدين"، ورسالة "التوهم".

وهب أن هذا الفن من الكتابة خاص بالصوفية، فلا يعقل أن نرفض كل ما يأتي به المخالف، وإنما نقبل ما عنده من حسنات ونرد ما عنده من سيئات. وهذا عين الإنصاف وعليه درج من سلف من العلماء. وفي هذا الصدد يقول ابن تيمية، فضائفة ذمت الصوفية والتصوف. وقالوا: إنهم مبتدعون خارجون عن السنة.. وضائفة غلت فيهم وادعوا أنهم أفضل الخلق، وأكملهم بعد الأنبياء وكلا طرفي هذه الأمور ذميم. والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله..

وأهل المكاشفات والمخاطبات يصيبون تارة ويخطئون أخرى: كأهل النظر والاستدلال في موارد الاجتهاد؛ ولهذا وجب عليهم جميعاً أن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ. وأن يزنوا مواجيدهم ومشاهداتهم وأرائهم ومعقولاتهم بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ⁽¹³⁾.

والجدير بالذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية يتحدث هنا عن المتصوفة الذين كانوا لا يؤولون نصوص الكتاب والسنة ولا يخالفونها، بل كانوا حريصين على التقيد بهما

13 - المرجع السابق، ص. 65.

والانضباط بأحكامهما، وإنما تصدر منهم أخطاء لغلبة الوجد، أو لنقص في العلم بالحديث أو ما يشبه ذلك. أما ما سواهم من الحلوليين والقائلين بوحدة الوجود، أو المبتدعة من أتباع الطرق والزوايا من الذين يقدسون شيوخم، فإن موقف ابن تيمية منهم معروف وأقواله وانتقاداته لهم مشهورة وموثقة في كتبه ورسائله.

ويقول أيضاً، وطائفة ممن تدعي السنة والحديث يحتجون فيها بأحاديث موضوعة وحكايات مصنوعة يعلم أنها كذب، وقد يحتجون بالضعيف في مقابلة القوي، وكثير من المتصوفة والفقراء يبني على منامات وأذواق وخيالات يعتقدونها كشفاً، وهي خيالات غير مطابقة وأوهام غير صادقة،¹⁴.

وكتاب "المدھش" لأبي الفرج ابن الجوزي، زاخر بأفكار وأقوال من جنس الخواطر والواردات الإيمانية، وبما له صلة بالزهد والرقائق، وكذا كتابه "صفة الصفوة" و"صيد الخاطر"، ولا تخلو بعض رسائل ابن تيمية وكتبه من أفكار وإشارات مماثلة، وحدا حدوهما تلميذه ابن قيم الجوزية خاصة في كتابه "مدارج السالكين" و"الفوائد"، وهكذا لم يمض قرن من قرون التاريخ الإسلامي إلا وتآلفت فيه كتابات متميزة لها علاقة بهذا الفن الأدبي الديني، ولا بأس من الاستشهاد بمقتطفات من بعض الكتب المشار إليها.

يقول أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه "المدھش"،

يا معدوما في الأمس، فانيا في الغد، عاجزا في الحال، من أنت حتى تغتر بسلامتك وتنسى حتفك وأملك بين يديك وأجلك خلفك، وكتابك قد حوى تفريطك.. يا قلبا مشتتا قل نظيره، كم هذا الهوى؟ ولكم هوى أسيره؟ ستعرف خبرك يوم عتابي وسؤالي، وستقول عند الحساب مالي ومالي.. لو أثر فيك وعظي ومقالي لكنت لحر الحشرات على حر المقالي.¹⁵

14- المرجع نفسه، ص. 339.

15- أبو الفرج جمال الدين ابن الجوزي "المدھش"، بيروت 1973، ص. 323.

وقال ايضاً: إذا هبت رياح المواعظ أثارت من قلوب المتيقظين غيم الغم على ما سلف، وساقته إلى بلد الطبع المنحرف برعد الوعيد وبرق الخشية. فنترقى دموع الأحزان من بحر قعر القلب إلى أوج الراس، فتسيل في ميازيب الشؤون على سطوح الوجنات. فإذا أعشب السر اهتز فرحاً بالإنباة.⁽¹⁶⁾

وقال كذلك: كم أسرعت فيما يؤدي دينك ودابت؟ كم خرقت ثوب إيمانك وما رابت؟ كم فرقت شعب قلبك وما شعبت؟ كم فاتك من خير وما اكتأبت؟ يا كاسب الخطايا بنس ما كسبت. جمعت جملة من حسناتك ثم اغتبت.. تعلم أن مولاك يراك وما تأدبت. تؤثر ما يفنى على ما يبقى. ما أصبت. تصبح تائباً فإذا أمسيت كذبت. تمشي مع اليقين فإذا قاربت انقلبت. تعمّر ما لا يبقى وما يبقى خربت...⁽¹⁷⁾

وفي كتابه "صفة الصفوة" قال هذا العالم الجليل: رد سبيل العجب بمعرفة النفس. وتخلص إلى إجمام القلب بقلة الخلطاء، وتعرض لرقّة القلب بمجالسة أهل الخوف. واستجلب نور القلب بدوام الحزن. والتمس باب الحزن بدوام الفكرة. والتمس وجوه الفكرة في الخلوات. وتحرز من إبليس بمخالفة هواك. وترزق لله بالإخلاص والصدق في الأعمال. وتعرض للعضو بالحياء منه والمراقبة. واستجلب زيادة النعم بالشكر. واستدم النعم بخوف زوالها. ولا عمل كطلب السلامة. ولا سلامة كسلامة القلب. ولا عقل كمخالفة الهوى. ولا فقر كفقر القلب. ولا غنى كغنى النفس. ولا قوة كرد الغضب. ولا نور كنور اليقين. ولا يقين كاستصغار الدنيا...⁽¹⁸⁾

وقال محمد بن قيم الجوزية: من فقد أنسه بين الناس ووجده في الوحدة فهو صادق ضعيف. ومن وجده بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلول. ومن فقدّه بين

16 - المرجع نفسه، ص. 451.

17 - المرجع نفسه، ص. 470.

18 - أبو العرج حماد الدين بن الجوزي: "صفة الصفوة"، دار الكتب العلمية، بيروت 1999، ج. 2، ص. 195.

الناس وفي الخلوة فهو ميت مطرود. ومن وجدته في الخلوة وفي الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله. ومن كان فتحه في الخلوة⁽¹⁹⁾ لم يكن مزيده إلا منها. ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم. ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شئ استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس. فاشرف الأحوال ألا تختار لنفسك حالة سوى ما يختاره لك وقيمك فيه. فكن مع مراده منك ولا تكن مع مرادك منه.⁽²⁰⁾

وقال أيضا، إذا أراد القدر شخصا بذر في أرض قلبه بذر التوفيق، ثم سقاه بماء الرغبة والرغبة، ثم أقام عليه بأطوار المراقبة، واستخدم له حارس العلم، فإذا الزرع قائم على سوقه، وإذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة، وردفه قمر العزيمة، اشرفت أرض القلب بنور ربها.⁽²¹⁾

وقال كذلك، ... وإذا عرف هذا، فالصادقون السائرون إلى الله والدار الآخرة قسمان، قسم صرفوا ما فضل من أوقاتهم بعد الفرائض إلى النوافل البدنية، وجعلوها دأبهم من غير حرص منهم على تحقيق أعمال القلوب ومنازلها وأحكامها، وإن لم يكونوا خالين من أصلها ولكن همهم مصروفة إلى الاستكثار من الأعمال.

وقسم صرفوا ما فضل من الفرائض والسنن إلى الاهتمام بصلاح قلوبهم، وعكفوها على الله وحده، والجمعية عليه، وحفظ الخواطر والإرادات معه. وجعلوا قوة تعبيدهم بأعمال القلوب، من تصحيح المحبة، والخوف، والرجاء، والتوكل.

19 - ألفت انتباه القارئ إلى أن الخلوة التي يتحدث عنها محمد ابن قيم الحورية لا علاقة لها بالخلوة الأربعينية أو غيرها من الخلوات البدعية التي يمارسها كثير من الصوفية، حيث يختلون بأنفسهم في بيوت أو كهوف، ويكثرون من الذكر البدعي ويخضعون لنظام تعبدى وسلوكى غريب يلزمهم بهجر واعتزال الأهل والأولاد وجميع الناس وعدم حضور صلاة الجماعة !! إلى غير ذلك من البدع والضلالات التي ترجع في أصلها إلى إيهامات شيطانية.

(20) - محمد بن قيم الجوزية، "الفوائد"، دار الكتب العلمية، بيروت 1996، ص. 50.

21 - المرجع نفسه، ص. 59.

والإنابة، وراوا أن يسر نصيب من الواردات التي ترد على قلوبهم من الله، أحب إليهم من كثير من التطوعات البدنية، فإذا حصل لأحدهم جمعية ووارد انس، أو حب أو اشتياق أو انكسار وذل، لم يستبدل به شيئاً سواء البتة، إلا أن يجئ الأمر فيبادر إليه بذلك الوارد إن أمكنه، وإلا بادر إلى الأمر ولو ذهب الوارد،⁽²²⁾.

يتبين مما سبق ذكره، أن فن الخواطر والواردات لم ينفرد به الصوفية كما قد يتوهم البعض، وإن كان الصوفية أكثر الناس اشتغالا به. كما أن الخواطر والواردات التي دونها غير الصوفية أمثال العلماء المذكورين آنفاً، تتميز بكونها خالية من الأفكار الشاذة المتعلقة بوحدة الوجود، أو الحلول أو الفناء، وما إلى ذلك من الشطحات التي تزخر بها خواطر وواردات الصوفية المتطرفة، أو صوفية الطرق والزوايا.

4- شرح نماذج من الواردات

ولمزيد من التوضيح في العلاقة بين الذوق الإيماني والمعرفة، سأحاول بإذن الله شرح نماذج من الواردات وتحليلها مستهلاً بثلاثة واردات متعلقة بمفهوم الوقت،

مراعاة الوقت

لن تجلى لك حقيقة ذاتك ما لم تراع وقتك، فلا تخضع لزمان
لكونه فانياً، ولكون روحك لن تتغير وليست فانية. وكذك هو
الحال الذي أنت فيه، وأمسك لن يعود، وغدك ليس بحاصل،
وحياتك هذه حلم، والتي بعد الموت هي الحياة؛ (يا ليتني قدمت
لحياتي). روحك فهمت الخطاب خارج حجاب الزمن؛ (وإذا أخذ
ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست
بربكم قالوا بلى شهدنا)، واستمعى عليها استحضاره تحت

22 - المرجع نفسه، ص. 160.

وطأنه. احفظ وقتك وتحقق بالله فيه، تسطع عليك شمس
المعرفة وتحقق مراد الله من خلقك، ونفّر بفروسة العمر قبل فواتها.
فهو الموصل إن تحققت به، والحجاب إن غفلت عنه وساعتك
التي أنت فيها.

لا نكس مطية وقتك. بل اجعله مطيك، وأحكم قبضتك على
لحظتك. فقد تهلك بين فتحة عين وغمضتها، والكل في قبضه
فاحذره لأنه القهار. وأطلق بصرك فيما حولك، وبصيرتك في
باطنك، دون أن تشغل بسواه فتحجب عما يمكن أن تلمه. فإن
صايرت وراقبت وأحاطت بك العناية، وتم لك ذلك، رسمت
سلاحك وكسرت شراع سفيتك.

لا تطرد يومك بحدك، ولا تحمل نفسك تعاقب ما ليس بحاصل، أو
ما لم يحن بعد وقت حصوله. وإذا لم تفعل ذلك كنت غائبا.
وضيقت إمدادات وقتك، وأسأت الأدب. لأن الله لم يخلق شيئا
عبثا. وآياته لم تزل تتجلى لك ورب حضور منك يثمر علما يورثك
القرب. ورب غيبة منك تثمر جهلا يورثك البعد. وإذا أنعم عليك
بالقرب لم تعد تشغل بما سيأتي، لأن الذي يملك الكثر لا يعبأ
بالفقر كما أن القرب منه ينفي كل الأبعاد، فلا أثر لماضي ولا
لمستقبل، ومن تعلق بجمال الله وأسر بنوره، حضر ولي يغيب.

من المسلمات أو البديهيات العقلية. أن الزمان ذو أبعاد ثلاثة، ماض وحاضر
ومستقبل. وهي عبارة عن ثلاث محطات مرتبطة، أو ثلاث حلقات في سلسلة
واحدة. والإنسان لا ينفك متنقلا بوعيه بين تلك المحطات الثلاث. فبينما هو في
حاضره، إذا به منجذب نحو الماضي. أو هائم في فضاء المستقبل. فتجده لا
يمل من اجترار بعض الأفكار المتعلقة بوقائع وأحداث معينة ماضية، لها علاقة

بشخصيته، إما متلذذاً بتذكرها إن كانت سارة، أو متألماً إن كانت مقلقة أو محزنة. كما تلقاه في لحظات أخرى قد القى بنفسه في بحر المستقبل. وأطلق العنان لخياله كي يداعب ما وجود به ذلك البحر من نسيمات وأحلام. وقد يكون استدعاء الماضي واستحضاره أو التحليق في فضاء المستقبل، مما يعين الشخص على تحقيق هدف من الأهداف، أو وضع أسس لأفكار وتصورات بناءة، وهذا ما نلمسه في سيرة الأبطال والقادة، أو العلماء والدعاة. بيد أن عامة الناس ممن ابتلوا بهذا الأمر: أي استدعاء الماضي أو التحليق في المستقبل، لا يجنون أي فائدة، بل يلحقون الأذى بذواتهم. خاصة عندما يفقدوا ذلك الأمر وسواساً من الوسواس، وهنا تضعف شخصيتهم وإرادتهم، ويصبح وجودهم ثقلًا على المجتمع.

ثم إن الشخص المرید البناء لا يلتفت إلى الماضي، أو يرنو إلى المستقبل، إلا وهو مشدود بحبل متين إلى حاضره. بل تجده لا يؤمن ولا يقدم إلا الحاضر، بحيث أن الصور والمعاني الملتقطة من الماضي أو المستقبل سرعان ما تذوب في اللحظة الآنية. ويبقى الحاضر هو المهيمن والمطلق.

لن تتحلى لك حقيقة ذاتك ما لم تراع وقتك..... إن من الصفات والمعاني السامية التي ينبغي للمؤمن أن يعيها ويتحقق بها، صفة أو معنى اليقين. واليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وأهل اليقين هم أهل الفلاح، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [سورة البقرة 4-5]. وأخبر سبحانه عن أصحاب النار أنهم لم يكونوا من أهل اليقين، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالْمَوعِدَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا الْمَوعِدَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُتَّقِينَ﴾ [سورة الجاثية 32].

وعندما يستولي اليقين على القلب، يمتلئ نورا وإشراقاً ومحبة لله، ورضا وشكراً. وتنتفي عنه الشكوك والهموم والغموم. ومن ثمراته أنه يدعو إلى قصر الأمل والزهد والتوكل والصبر. ثم إن استحضار حال اليقين والتحقيق به، وممارسته

يجعلك ممسكا بناصية الزمن الحاضر أو اللحظة الآنية. أو الساعة التي أنت فيها. وما ضيع المسلم هذا الكنز إلا بضعف اليقين. ولذا تجده يحس بسرابية الزمن الحسي؛ الذي ينسرب من بين أصابعه انسراب المياه الجارية؛ فلا تكاد يده الإمساك بلحظة واحدة منه. إنه يفلت من بين يديه وهو في ذروة الاعتقاد بامتلاكه؛ بالها من مراوغة الزمن الحسي؛ ولو كان العبد من الموقنين بالآخرة لأفلح في إمساكه بلحظة الآن. ولاحتفظ بحضورها وعمقها وخصوبتها. بل وتجدها وتدققها وحيويتها. لأن المسلم عندما يوقن بالآخرة. فإنه يستحضرها في قلبه. ويتمثل عظمته ومشاهدها. ويسبح في أرجائها ويشرب من رحيقها. ويتذوق نعيمها وحلاوتها. ثم يفيض على قلبه من معانيها وحقائقها. ما يزيد ثباتا وانسا ويقينا. ثم إن فكرة الآخرة خارجة عن مفهوم الزمن الدنيوي. وبالتالي فإن المسلم الذي يستحضرها بعمق يسبح لا محالة في فضاء الزمن الثابت. أو اللازم مما يجعله يحس ويشعر بثبات الزمن في دنياه فيمسك دائما باللحظة الآنية.

إن هذه المعاني والحقائق المتدفقة عندما تنسكب في شغاف قلبه ويرتوي بها كيانه. وتلهج بذكرها السنة خلاياه. تثمر معرفة لا عهد للعقل بها. أي لا تدخل في دائرة المعرفة العقلية. وإنما هي من ثمار المعرفة القلبية الثابتة اليقينية.

إذا كان عالم الآخرة لا يخضع لزمان ذي أبعاد ثلاثة كزماننا. لأنه عالم أبدي سرمدي موصوف بالبقاء خلافا لدنيانا الفانية. إذا كان الأمر كذلك. فلا عجب أن يتحقق المؤمن الموقن بالله في وقته وحاله. وينسلخ شعوريا من الزمن الدنيوي الفاني. لأن تمثله بصدق ويقين لعالم الآخرة. يجعله يحيا بقلبه ووجدانه في هذا العالم ولله في خلقه شؤون. وصدق رسولنا ﷺ إذ قال: «كن الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»⁽²³⁾. في حين أن الإنسان الكافر أو الغافل. لم يفهم عالم الشهادة ولم يستفد منه. بله التشوف إلى عالم الغيب والآخرة قال تعالى: «يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون» [الرود].

إن هؤلاء الغافلين ينحصر علمهم الديني في بعض ظواهر الحياة الدنيا. ويجهلون كل ما يتعلق بحقيقة هذه الحياة وباطنها. ذلك أنهم وقضوا أو رضوا بمستوى القشور والبريق. والزينة الظاهرة فمنعهم ذلك من الغوص في الباطن لاستخراج الدلائل واليواقيت. ولو أنهم لم يسقطوا في أسر تلك الزينة والقشور. لجنوا ثمرات فكرية طيبة. بل علوما ومعارف متعلقة بباطن الحياة الدنيا. ذلك الباطن الموصول بالآخرة. أي أن التفكير في باطن تلك الحياة أو باطن عالم الشهادة. يفضي بالعبد إلى عالم الآخرة. فإذا هو متصل بربه يسبحه على الدوام. مصداقا لقوله تعالى: ﴿يسبح لله ما في السموات وما في الأرض﴾. بل قد يقوده سمعه الباطني - وهو في حال الخشوع والتبذل والانقطاع إلى الله - إلى الشعور بتسبيح الكائنات وتدوقه. فإذا هو ذاك ومسيح. ودائر في فلك التسبيح ذاته. ذاك الذي تدور فيه تلك المخلوقات التي استرق سمعه الباطني تسبيحها. والله على كل شيء قدير.

وفي نفس السياق يمكن القول أيضا: إن الله تعالى يخبرنا أن ما خلقه من زينة فوق الأرض إنما هو محض ابتلاء أو اختبار. فمن اجتازه بسلام ولم تفتنه زهرة الحياة الدنيا أو ظاهرها. قاده موقفه الحازم إلى كهف الرحمة. الذي هو بمثابة باطن الدنيا الموصول بالآخرة. إن فتية القرآن عندما أحسوا بلظى زينة الدنيا وقساوة وظلم أهلها. التجأوا إلى الكهف واعتصموا به. فسكن خوفهم وروعهم بعد أن شملتهم الرحمة ونظروا إلى الآخرة بعين اليقين. وهكذا كلما زهد العبد في ظاهر الدنيا. رغب في باطنها أي في لبها وحقيقتها. فقادته تلك الرغبة إلى الآخرة وربطته بها. فلا يزال عاكفا عليها حتى يلقي مولاه. سبحانه ما أجله. والسر في ذلك العكوف. أنه انجذب إلى عالم الآخرة تحت تأثير ذبذبات أو إيقاعات التسبيح الكوني الذي انتظم في سلكه إلى الأبد. قال رسول الله ﷺ: **مخبرا عن أهل الجنة: ويلهمون التسبيح كما تلهمون النفس.**²⁴

24- انظر الحديث في الترغيب والترهيب للمنذري.

وبعبارة أخرى يمكن القول، إن المسافة أو الهوة بين الكافر أو الغافل وعالم الشهادة، طويلة وسحيقة جدا. ويبدو أن هذا الإنسان لم يفهم الحقائق التي يمكن أن تستفاد من خلال التدبر في عالم الشهادة، فهذا العالم لا يوحى إليه بشيء من تلك الحقائق. ولا يربطه بعالم الغيب، بل ضرب بينه وبين هذا الأخير بسور عظيم لا يستطيع خرقه. لأنه لم يخرق بعد السور الذي ضرب بينه وبين عالم الشهادة. وهكذا لقد حيل بينه وبين العالمين بسبب كفره أو غلفته...

وإذا ما قارنا عقليا بين فضاء ما يقع عليه بصرنا من عالم الشهادة، وفضاء الفسيح اللامتناهي الغائب عنا وعن حواسنا. وجدنا أن عالم الشهادة لا يمثل أكثر من حبة رمل واحدة من رمال شواطئ الأرض. إذا اعتبرنا حبات تلك الرمال ممثلة لمخلوقات وكائنات وكواكب عالم الغيب. وهكذا فإن عالم الشهادة لا يساوي على المستوى الكلي شيئا إزاء عالم الغيب. ومن هنا فإن الارتباط بالعالم الثاني ونشدانه، «وللآخرة خير لك من الأولى»⁽²⁵⁾ أقرب إلى حقيقة الإنسان ومصيره. وما أجمل الأحاديث النبوية التي تصور الانتقال من عالم الشهادة إلى عالم الغيب والآخرة. وتحت على قطع "المسافة المتوهمة" بينهما. قال رسول الله ﷺ لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»⁽²⁶⁾ وقال أيضا، «مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها»⁽²⁷⁾.

ومن ناحية أخرى لما كان الوقت سريع الانقضاء، وكان ما مضى منه لا يرجع ولا يعوض، بشيء، كان انفس واثمن ما يملك الإنسان، فهو رأس ماله الحقيقي. إن المسلم الغافل عن هذا الكنز الثمين سيتحسر عليه لا محالة ساعة الاحتضار.

25- سورة الضحى، آية 4.

26- رواه البخاري.

27- حديث صحيح.

حين تلوح له أعلام الآخرة. ويتمنى لو منح مهلة من الزمن. وآخر إلى أجل قريب ليصلح ما أفسد. ويتدارك ما فات: قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالَكُم وَلَا أَوْلَادَكُم عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وَانْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدُقْ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾²⁸.

وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يحرصون كل الحرص على ألا يمر يوم أو بعضه أو ساعة من الزمن. دون أن يتزودوا منها بعلم نافع أو عمل صالح. أو بمجاهدة نفس. أو إحسان إلى الغير. وكانوا يرون أن من علامة المقت إضاعة الوقت. ويقولون الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك.

إن الآيات والأحاديث والآثار والحكم الدالة على أهمية الوقت كثيرة. لا تحصى ومن هنا فإن العقلاء والحكماء من المؤمنين الصالحين. يحرصهم الشديد على الاستفادة من الوقت جعلوا الآن هو وحده المستحق للحياة. لأنه وحده ما يمكن أن تملكه اليد وتقبض عليه دون الماضي والمستقبل.

وهكذا تغدو لحظات الآن بمثابة القوة المتدفقة التي تمنح الشعور بالقدرة على امتلاك الذات والوقوف في وجه تيار الزمن الجارف. أي الماضي أو المستقبل. ومنعه من سحق الذات. والتهام حضورها.

إن هذا الزمن بماضيه ومستقبله يكون مدمرا للذات عندما يستعمله العقل استعمالا سلبيا. وذلك بإيعاز ووحى من النفس الأمارة. فيكون من نتائج هذا الاستعمال السيئ؛ سلب الذات حضورها الذي يحقق لها كمالها. فتساق في أودية السكر والغيوبة. في حين يكون بناء ومفيدا للذات. عندما يستعمله العقل المنور بنور الله استعمالا نافعا. وذلك بتنبيه ووحى من النفس اللوامة. أو النفس المطمئنة. فتكون النتيجة مزيد من وعي الذات وحضورها. لأن زمن الآن في هذه

28- المنافقون، آية 9.

الحال يستفيد من الماضي والمستقبل. بل يلتهمهما ويستوعبهما، إذ هو جامع للآزمنة في حيويتها وتواليها. معنى هذا أن الماضي المستفاد منه، أو المستقبل الباعث على العمل والاستشراف، كلاهما ينصهران، بقوة الحضور الذاتي. في بوتقة زمن الآن. وهنا تعي ذات المؤمن في أنها الحضور الكلي للوجود. كما تتجلى لها العبودية المطلقة للكائنات، فتقتمص سر الوجود والغبطة الأبدية. وإذا ما كان هناك من ماضٍ تتألم ذات المؤمن لتذكره، فإنه الماضي النقي، ماضي الفردوس القديم، ماضي، «اسكن أنت وزوجك الجنة» [البقرة، آية 4]. وإذا كان هناك من مستقبل تعاني هذه الذات أشواقه وحرارته وحنينه، فإنه مستقبل التواصل المتجدد مع أصولها الأولى التي انفصلت عنها. ومن هنا كان المؤمن الحق هو ذاك الغريب الذي يعبر السبيل، لحظة الآن، الرابطة بين الفردوس المفقود والفردوس الموعود. مصداقا لقوله ﷺ، «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل».

وبعد، هذا ما حضرني من أفكار واستنتاجات وإشراقات حول الواردات الثلاثة المتعلقة بالوقت.

وأختم هذه الجولة بشرح وارد أخير وهو وارد مرتبط بمفهوم العلم، شرف العلم على قدر معلومه، والعلم علمان علم تطلبه، وعلم يطلبك والأول كسبي لا يخلو السعي وراءه من عناء. ولا تخلو طريقه من العثرات، وقد لا يشفي الغليل. والثاني وهبي «يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا» وطريقه مجاهدة النفس ومحاسبتها وثمرته الطمأنينة، لأنك قصدت معلومك وهو الله بما يحب أن يقصد به «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا».

جاء في "لسان العرب"، "العلم نقيض الجهل"، وفي "المعجم الوسيط"، هو "إدراك الشيء بحقيقته". كما عرف بأنه، "نور يقذفه الله في قلب من يحب". والعلم أساس الدين والدنيا، وسر صلاحهما سيما إذا اقترن بالخشية. وكلما استضاءت الحياة بالعلم استزادت من النعيم، وكلما ابتعدت وانحرفت عنه، اقتربت من الجحيم. فالعلم والسعادة صنوان، كما أن الجهل والشقاوة أخوان.

وما تنعم المتنعمون ولا تلذذ المتلذذون بأكثر من تنعمهم وتلذذهم بنعمة العلم. لأن كل لذة سوى لذته فانية. فلذة الأكل تنتهي عند الشبع. ولذة الوقاع تنتهي عقب الإنزال. ولذة جمع المال منغصة بنواثب الدهر وفجائعه، بينما لذة العلم لا تفتنى. وقلما يحول بين العالم وعلمه مانع، بل تجده يجد في التحصيل وهو يدافع المرض. أو يعاني الفقر، أو ملقى داخل أقبية السجون. ويكفيه فخرا أن ذكره لا ينقطع ولو بعد موته. وفي هذا المعنى يقول الشيخ عبد الوهاب بن السبكي، واللذة حصرها الإمام الرازي والشيخ الإمام (يعني والده السبكي) في المعارف،⁽²⁹⁾ والعلم هو الكنز الذي لا يفنى والذخيرة التي توقد البصيرة. وقال بعضهم، أي شيء أدرك من فاتته العلم؟ وأي شيء فاتته من أدرك العلم؟.

وللعلم قوة لا تضعف وسلطان لا يقهر. ولذا نجد أن الله سبحانه وتعالى سمي الحجة العلمية سلطانا. قال ابن عباس رضي الله عنه، كل سلطان في القرآن فهو حجة. وهذا كقوله تعالى: ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ يعني ما عندكم من حجة بما قلتم إن هو إلا قول على الله بلا علم⁽³⁰⁾. وقال تعالى: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾. ما أنزل بها حجة ولا برهانا، بل هي من تلقاء انفسكم وآبائكم، وقال تعالى: ﴿أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ فَأَتُوا بِكُتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾، يعني حجة واضحة فأتوا بها إن كنتم صادقين في دعواكم، إلا موضعا واحدا اختلف فيه هو قوله: ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ﴾، فقيل المراد به القدرة والملك، أي ذهب عني مالي وملكي فلا مال ولا سلطان، وقيل هو على بابه أي انقضت حجتي وبطلت فلا حجة لي، والمقصود أن الله سبحانه سمي العلم والحجة سلطانا لأنها توجب تسلط صاحبها واقتداره. فله بها سلطان على الجاهلين، بل

29 - ولي الدين العراقي، "الغيث الهامع، شرح جمع الجوامع"، طبعة 1، دار الكتب العلمية 2004، ص 814.

30 - الضوء اللامع، 2/ 36.

سلطان العلة اعطاه من سلطان اليد، ولهذا ينقاد الناس للحجة ما لا ينقادون لليد. إن الحجة تنقاد لها القلوب، وأما اليد إنما ينقاد لها البدن. فالحجة تأسر القلب وتقوده وتذل المخالف وإن اظهر العناد والمكادرة، فقلبه خاضع لها ذليل مقهور تحت سلطانها⁽¹⁾.

ثم إن العلوم الصحيحة تتجاذب وتتلاقح، مما يؤدي إلى تطورها ورفقيها. خاصة إذا كانت نوايا العلماء خالصة نقية، تحوم حول محور الإنسانية وتهدف إلى تحقيق المثل العليا. أما إذا كان هناك علماء ومفكرون لا تربطهم بالإنسانية، ولا بالمبادئ والمثل العليا أدنى رابطة، مثل صناع القنابل الجرثومية، والأسلحة النووية، أو البيولوجيون الذين يفسدون خلايا الإنسان والحيوان تحت اسم البحث العلمي والتطور، فإن علومهم تكون وبالا عليهم وعلى الإنسانية أجمع. وهذا ما نلمسه اليوم، في كثير من العلوم التي ظهرت أو تطورت في المجتمعات الرأسمالية المعاصرة خاصة في أوروبا وأمريكا.

كما أن شعور الغربيين بالكبر والغطرسة، ومعاناتهم عقدة التفوق والجنس الأري، جعل الهوة بين ثقافتهم وثقافات الشعوب الأخرى، تزداد اتساعاً وعمقا، مما سير الحوار الثقافي بين الشرق والغرب أمراً مستحيلاً، خاصة بعد تصعيد وتيرة العولمة. وهذه الفطيلة الثقافية والفكرية التي حصلت بين الغرب والشرق، يتضرر بسببها الإنسان الغربي أكثر من الإنسان الشرقي، إذ لو كان الغرب متواضعا واعترف بما للشرق من حضارات وثقافات وعلوم، وسعى إلى الاستفادة منها والنهل من معينها، لما ابتلي بالحروب، والأمراض النفسية، والانتحارات، والدون من المشاكل والأزمات الاجتماعية، والاقتصادية، والنفسية، ولعل ما خفي وما يتوقع أشد وأهول.

1- الإمام الخميني، الحوزة المفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، دار الكتب العلمية، بيروت، ج 1.

ومن ناحية أخرى. هناك اختلاف جوهري بين مفهوم العالم في الإسلام والعالم في الثقافة الغربية المعاصرة. فالعالم في التصور الإسلامي هو الذي تتوفر فيه بالإضافة إلى تخصصه، شروط ومميزات أساسية أهمها، العلم بمبادئ الدين، وخشية الله تعالى. قال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾. ومفهوم الآية أن من لا يخشى الله ليس عالماً على وجه الكمال، ولو بلغ ما بلغ في مجال العلم والمعرفة.

فلا يصح اعتبار الملحد المتخصص في الفيزياء عالماً مهما بلغت شهرته. بل هو مهني ماهر في مهنته، وليس إلا فيزيائياً قحاً. وهو كالنجار الفنان الذي يعالج قطع الأخشاب ليشكل منها ما يثير إعجاب من لا يتقن حرفة النجارة، ومحترف الكيمياء والفيزياء يتقنون صنعتهم لدرجة تبهر البسطاء أو غير المتخصصين.... وكذلك الذي يحفظ النصوص الدينية ويوظفها في إخراج الفتاوى التي تخدم أغراض السلطان. والقانوني الذي يشارك في صياغة القوانين الظالمة... كل هؤلاء وإمثالهم العلم الحقيقي منهم براء وهم في الحقيقة وباء.⁽¹²⁾

ويشهد لما قال هذا الكاتب قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ [سورة الروم، الآية 7].

ثم إن هذا الانحراف والانتكاس في مفهوم العالم في الثقافة العربية المعاصرة، يرجع إلى انتشار واستفحال حركتي الاستغراب والتغريب في العالم الإسلامي. وبما أن الضعيف مولع بتقليد القوي على حد تعبير العلامة ابن خلدون، فإن كثيراً من المصطلحات والمفاهيم التي تزخر بها ثقافتنا العربية والإسلامية، قد أصابها داء التحريف والتشويه. وهكذا أفرغ مفهوم العالم عندنا من محتواه الروحي والإيماني والعقدي. تأسيا واحتذاء بالغربيين. فلا عجب إذا سمعنا أن فلاناً يمنح لقب العالم وهو يكن المودة لليهود والنصارى، أو يخالف

12- د. هاني عبد الرحمن مكرم، "الفعل تنظيم وإدارة"، القاهرة 1417-1997، ص. 343-344.

اجماع العلماء في مسائل وقضايا مشهورة او معلومة من الدين بالضرورة، او يؤول
بمسا قطعيًا من نصوص الشرع تأويلًا يناسب احوالهم، او يجاهر ببعض الميولات
العلمانية، او ينحصر للحصائل والخرافات، إلى غير ذلك مما ينصف به كثير من
علمائنا في هذا الوقت الذي اصبح فيه العالم الحق كالكبريت الأحمر.

ولقد كان للتيار العلماني اثر كبير في خلخلة مفهوم العلم، وثوابته في العالم
أجمع، إن القطيعة الروحية والمعرفية التي أحدثها مفكرو وفلاسفة النهضة
الأوربية الحديثة بين الإنسان والسماء، بين عالم الشهادة وعالم الغيب، وبين
الحق وخالفه... إن هذه القطيعة الخطيرة التي انبثق منها مذهب العلمانية
والتجديد والوان من الفلسفات المادية واللا دينية، قلصت مجال العلم وحصرته
في مساحة ضيقة جدا هي عالم الشهادة المحسوس، وأنكرت وجود ما يسمى
عالم الغيب الذي من عناصره الروح، وحياة البرزخ، والجنة والنار، وعالم
الملائكة، وما يتعلق بيوم القيامة والحساب.

إن الوارد يشير إلى وجود علمين، أحدهما كسبي والآخر وهبي. وهذا يذكرنا
ناشكالية معرفية كانت موضوع جدل بين الفقهاء والمتصوفة خلال عصور
طويلة. وكان هذا التقابل بين العلمين من عمل المتصوفة الذين وضعوا مفاهيم
ومصطلحات أخرى متفابلة مثل شريعة وحقيقة، وظاهر وباطن... واحتقروا
علو القرآن والفقه والحديث، وسموا أصحابها علماء الأوراق، وخصوا أنفسهم
بعلوم الأذواق.

ومن الكلمات المشهورة التي تروى عن بعضهم قول قائل منهم، نحن نأخذ
علمنا من الحي الذي لا يموت، وأنتم تأخذونه من حي يموت، وقول الآخر، وقد
قبل له، لا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ فقال، ما يصنع بالسماع من عبد
الرزاق من يسمع من الخلاق؟ وقول الآخر، العلم حجاب بين القلب وبين الله عز
وجل... ونحو ذلك من الأقوال المبثوثة في كتبهم.

قال ابو حامد الغزالي في "الإحياء"،

فإذا عرفت هذا فاعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية، فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم، ونحصيل ما صنعه المصنفون، والبحث عن الأقاويل والأدلة المذكورة، بل قالوا الطريق بتدبير المجاهدة، ومحو الصفات المذمومة، وقطع العلائق كلها والإقبال بكنه المهمة على الله تعالى، ومهما حصل ذلك كان الله هو المتولي لقب عبده، والتمكّن له بتوحيده فانوار العلم، وإذا تولى الله أمر القلب، فاست عليه الرحمة والشرق النور في القلب، وانشرح الصدر وانكشف له سر الملكوت، وانفتح عن وجه القلب حجاب الغرة بلطف الرحمة وتلاّت فيه حقائق الأمور الإلهية فليس على العبد إلا الاستعداد بالتصفية المجردة وإحضار المهمة مع الإرادة الصادقة، والتعشّش الناد، والرصد بدوام الانتظار لما يفتح الله تعالى من الرحمة.

فالأنبياء والأولياء انكشف لهم الأمر وفاض على صدورهم النور، لا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب، بل بالزهد في الدنيا، والتبرّي من علانيتها، وتفرغ القلب من شوائبها، والإقبال بكنه المهمة على الله تعالى، فمّل كان لله كان الله له وزعموا أن الطريق في ذلك أولاً بانقطاع علائق الدنيا بالكلية، وتفرغ القلب منها بقطع المهمة عن الأهل والمال والولد، وعن العلم والولاية والجاه، بل بصير قلبه إلى حالة يستوي فيها وجود كل شيء وعدمه، ثم يخلو بنفسه في زاوية مع الاقتصاد على الضرائض والرواتب، ويحلس فارغ القلب مجموع الهم، ولا يفرق فكره بقراءة قرآن (١١)، ولا بالتأمل في تفسير، ولا بكتب حديث ولا غيره، بل يجتهد أن لا يخطر بباله شيء سوى الله تعالى، فلا يزال بعد جلوسه في الخلوة قائلاً بلسانه، الله الله على الدوام مع حضور القلب، حتى ينتهي إلى حالة يترك تحريك اللسان ويرى كأن الكلمة جارية على لسانه، ثم يصبر عليه، إلى يمحي أثره عن اللسان ويصادف قلبه مواظباً على الذكر، ثم يواظب عليه إلى أن يمحي عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكلمة، ويبقى معنى الكلمة مجرداً في قلبه حاصراً فيه كأنه لازم له لا يشاركه، وله اختيار إلى أن ينتهي إلى هذا الحد.

واختيار في استدامة هذه الحالة بدفع الوسواس، وليس له اختيار في استجلاب رحمة الله تعالى، بل هو بما فعله صار متعرضاً لنفحات رحمة الله، فلا يبقى إلا الانتظار لما يفتح الله من الرحمة، كما فتحتها على الأنبياء والأولياء بهذه الطريق؛ وعند ذلك إذا صدقت إرادته، وصفت همته، وحسنت مواظبته، فلم تجاذبه شهوانه ولم يشغله حديث النفس بعلائق الدنيا، تلمع لوامع الحق في قلبه، ويكون ابتداءه كالبرق الخاضع لا يثبت، ثم يعود وقد يتأخر، وإن عاد فقد يثبت وقد يكون مختطفاً، وإن ثبت قد يطول ثباته وقد لا يطول، وقد يتظاهر أمثاله على التلاحق، وقد يقتصر على فن واحد، ومنازل أولياء الله تعالى فيه لا تحصر، كما لا يحصى تفاوت خلفهم وأخلاقهم، وقد رجع هذا الطريق إلى تطهير محض من جانبك وتصفية وجلاء، ثم استعداد وانتظار فقط.^(١)

إن كراهية كثير من المتصوفة للعلم الشرعي، ومقتهم للطرق الحميدة والمشروعة المؤدية إلى تحصيله، مسألة مشهورة كثار على علم، وقد لا تجد صوفياً واحداً عالماً بالشرعية، وفكره خال من الخواطر، والوسواس، والسطحات، والآراء الشاذة، ولقد سموا الشريعة علم الظاهر، وسموا هواجس النفوس علم الباطن، وأوضح مثال واقعي على رسوخ قدم المتصوفة في الجهل والضلالة، حال الطرق الصوفية الآن في العالم الإسلامي من مشرقه إلى مغربه، حيث تمارس في الزوايا الوان من السلوكات والضلالات والشذكيات، باسم العبادة والتفرب إلى الله، كما يستعبد الشيوخ المريدين البله والسذج، ويلقون بهم في بحر الخيالات والخرافات والأوهام، إلى غير ذلك من المصائب، والطامات التي لا يتسع المجال لذكرها.

ولما اعرض المتصوفة عن العلم الشرعي، أو لم يتقيدوا بضوابطه وطرق تحصيله المعهودة، خالفوا وصية إمام الطريقة، أبي القاسم الجنيد رحمه الله، حيث يقول، طريقنا مبنية على الكتاب والسنة... ووقعوا فيما اسموه، العلم

(١) - أبو حامد الغزالي، "إحياء علوم الدين"، مجلد ١، ص ٢٩-٣٠، بيروت، دار الكتب العلمية.

اللدني.. الذي حسب رأيهم يقذفه الله في قلوب من يشاء من عباده المتقين الذين ملكوا درب التصوف. واما انوا شهواتهم واهواءهم بكثرة العبادة والرياضة النفسية، كما اجتهدوا في تخلية قلوبهم من الرذائل وتحليتها بالفضائل، كي تغدو محلا لورود الواردات. وتنزل العلوم والمعارف والنفحات. وقد لا اجانب الصواب إذا قلت بان محيي الدين ابن عربي كان اكثر المتصوفة اهتماما بهذا المجال. بل يعتبره اهل التصوف إماما في العلم اللدني. ومن جملة اقواله الدالة على ذلك قوله،

وما قصدت في كل ما الفته مقصد المؤلفين ولا التأليف. وإنما كان يرد علي من الحق تعالى موارد تكاد تحرقني. فكنت اتشاغل عنها بتقبيد ما يمكن منها. فخرجت مخرج التأليف لا من حيث القصد، ومنها ما الفته عن امر امرني به الحق في نوم او مكاشفة.⁽³⁴⁾

وقوله في كتابه "فصوص الحكمة"، فإن حكم موسى كثيرة، وأنا إن شاء الله اسرد منها في هذا الباب. على قدر ما يقع به الأمر الإلهي في خاطري فكان هذا اول ما شوفت به.⁽³⁵⁾ (11)

ويقول عن كتابه "الفتوحات المكية"، بنيت كتابي هذا، بل بناه الله لا أنا. على إفادة الخلق. وكله فتح من الله تعالى.⁽³⁶⁾

ويقول في الكتاب نفسه، الحمد لله الذي جعلني من اهل الإلقاء والتلقي.⁽³⁷⁾ ومن اشعاره في هذا المضمار، قوله،

قلمي ولوحي في الوجود يمدد ♦ قلم الإله ولوحه المحفوظ
ويدي يمين الله في ملكوته ♦ ما شئت اجري والرسوم حظوظ⁽³⁸⁾ 119

34 - ابن عربي، "التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية" بيروت 1981. ص 17

35 - ابن عربي "فصوص الحكمة"، تحقيق ابو العلا عمري. بيروت 1980 ص 197

36 - ابن عربي "الفتوحات المكية"، المجلد 4، ص. 47.

37 - المرجع نفسه، مجلد 1، ص. 58.

38 - ابن عربي، "التدبيرات الإلهية..."، ص. 162

ويقول في كتابه "فصوص الحكم" أيضاً:

وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء. وما يراه أحد من الأنبياء
والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم. ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة
الولي الخاتم. حتى إن الرسل لا يرونه. متى راوه. إلا من مشكاة خاتم الأنبياء.
فإن الرسالة والنبوة. أعني نبوة التشريع ورسالته. تنقطعان. والولاية لا تنقطع
ابداً. فالمرسلون. من كونهم أولياء. لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم الأولياء.
فكيف من دونهم من الأولياء؟ وإن كان خاتم الأولياء تابعا في الحكم لما جاء به
خاتم الرسل في التشريع. فذلك لا يقدر في مقامه. ولا يناقض ما ذهبنا إليه.
فإنه من وجه يكون أنزل. كما أنه من وجه يكون أعلى. وقد أظهر شرعنا ما يؤيد
ما ذهبنا إليه في فضل عمر في أسارى بدر بالحكم فيهم (وفي تأبير النخل؛ فما
يلزم الكامل أن يكون له التقدم في كل شيء وفي كل مرتبة. وإنما نظر الرجال إلى
التقدم في رتبة العلم بالله. هناك مطلبهم. وأما حوادث الأكوان فلا تعلق
لخواطرهم بها فتحقق ما ذكرناه).⁽³⁹⁾ (د)

ويقول في كتابه "فصوص الحكم" أيضاً:

أما بعد، فإني رايت رسول الله ﷺ. في مبشرة أريتها في العشر الآخر من
محرم سنة سبع وعشرين وستمائة بمحروسة دمشق. وبیده ﷺ كتاب. فقال لي:
هذا كتاب "فصوص الحكم" خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به !!! فقلت:
السمع والطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر منا كما أمرنا. فحققت الامنية (أي
أمنيته ﷺ)؛ واخصلت النية (لتنفيذ أمره) وجردت القصد والهمة (أي لم أربطهما
بأي هدف دنيوي أو أخروي) إلى إبراز هذا الكتاب كما حده لي. رسول الله ﷺ
من غير زيادة ولا نقصان.⁽⁴⁰⁾ (د)

39- فصوص الحكم، ص. 62-64.

40- فصوص الحكم، ص. 47.

ومما هو مسطر في كتاب "الفصوص" هذا، من العلوم الدينية الصوفية، قوله،
ولما احب الرجل المرأة، طلب الوصلة. أي غاية الوصلة التي تكون في
المحبة. فلم يكن في صورة النشأة العنصرية أعظمه، وصلة من النكاح، ولهذا تعم
الشهوة اجزاء كلها. ولذلك أمر بالاغتسال منه فعمت الطهارة. كما عم الفناء
فيها عند حصول الشهوة، فإن الحق غيور على عبده أن يعتقد أنه يلتذ
بغيره. (١١١) فظهره بالفعل؛ ليرجع بالنظر إليه فيمن فنى فيه. إذ لا يكون إلا ذلك.
فإذا شاهد الرجل الحق في المرأة. كان شهوداً في منفعل. وإذا شاهده في نفسه
من حيث ظهور المرأة عنه شاهده في فاعل. وإذا شاهده في نفسه من غير
استحضار صورة ما تكون عنه. كان شهوداً في منفعل عن الحق بلا واسطة.
فشهوده للحق في المرأة أتم وأكمل؛ لأنه يشاهد الحق من حيث هو فاعل منفعل.
ومن نفسه من حيث هو منفعل خاصة؛ لهذا احب ﷺ النساء؛ لكمال شهود الحق
فيهن. إذ لا يشاهد الحق مجرداً عن المواد أبداً. فشهود الحق في النساء أعظم
الشهود وأكمله، وأعظم الوصلة النكاح. (١١٢).^(٤١)

ولقد خوطب ابن عربي في نهاية معراجه بما يلي،
أنت كيميائي. وأنت سيميائي. أنت بكسير القلوب. وحياض رياض الغيوب، بك
تنقلب الأعيان أيها الإنسان. أنت الذي أردت، وأنت الذي اعتقدت، ربك فيك
إليك ومبعودك بين عينيك. ومعارفك مردودة عليك. ما عرفت سواك. ولا ناجيت
إلا إياك. (١١٣).^(٤٢)

ومن أشعاره اللدنية التي يعبر فيها عن عقيدة وحدة الوجود، قوله،

فلولاه ولولانا ♦ لما كان الذي كانا
فإننا أعبد حقاً ♦ وإن الله مولانا
وإننا عينه فاعلم ♦ إذا قلت إنساناً

.....

41- عبد الرحمن الوكيل، "هذه هي الصوفية"، بيروت 1984، ص. 39-40.

42- ابن عربي، "الإسراء إلى مقام الأسرى"، أو كتاب المعراج، بيروت 1988، ص 168

- فأعطيناه ما يبدو ♦ به فينا وأعطانا
فصار الأمر مقسوما ♦ بإياه وإيانا⁽⁴³⁾

وقوله،

- لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي ♦ إذا لم يكن دينه إلى ديني داني
لقد صار قلبي قابلا كل صورة ♦ فمرعى لغزلان ودير لرهبان
وبيت لأوثان وكعبة طائف ♦ والواح تورا ومصحف قرآن
أدين بدين الحب أنا توجهت ♦ ركائبه فالحب ديني وإيماني⁽⁴⁴⁾

هذا غييض من فيض مما يتضمنه كلام ابن عربي من انحرافات وضلالات ومسوخات، يسميها علوما لدنية وفتوحات ربانية. ونظراؤه من الصوفية في هذا كثير، كالغزالي والسهورودي وابن سبعين والجيلي والتلمساني وغيرهم. وللعلامة الفقيه محمد بن قيم الجوزية كلام في العلم اللدني يستحسن الاستشهاد به،

و"العلم اللدني" ثمرة العبودية والمتابعة، والصدق مع الله، والإخلاص له، وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله، وكمال الانقياد له. فيفتح له من فهم الكتاب والسنة بأمر يخصه به. كما قال علي بن أبي طالب عليه السلام وقد سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال: والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، إلا فهمما يؤتبه الله عبدا في كتابه وما في هذه الصحيفة، وكان فيها العقل وهو الديات، وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر⁽⁴⁵⁾، فهذا هو العلم اللدني الحقيقي.

وأما علم من أعرض عن الكتاب والسنة، ولم يتقيد بهما، فهو من لدن النفس والهوى، والشيطان، فهو لدني. لكن من لدن من؟ إنما يعرف كون العلم لدنيا رحمانيا،

43- المرجع نفسه، ص. 143.

44- ابن عربي، "ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق"، ص. 39.

45- رواء البخاري.

بموافقته لما جاء به الرسول ﷺ عن ربه عز وجل. فالعلم اللدني نوعان، لدني رحمانى، ولدني شيطاني بظناوي. والمحك هو الوحي. ولا وحي بعد رسول الله ﷺ.

وأما قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، فالتعلق بها في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني إلحاد، وكفر مخرج عن الإسلام. موجب لإراقة الدم. والفرق، أن موسى لم يكن مبعوثاً إلى الخضر. ولم يكن الخضر مأموراً بمتابعته. ولو كان مأموراً بها لوجب عليه أن يهاجر إلى موسى ويكون معه.. ولهذا قال له، «انت موسى نبي بني اسرائيل؟ قال، نعم، ومحمد ﷺ مبعوث إلى جميع الثقلين. فرسالته عامة للجن والإنس. في كل زمان ومكان. ولو كان موسى وعيسى عليهما السلام حينئذ لكانا من أتباعه. وإذا نزل عيسى ابن مريم عليهما السلام، فإنما يحكم بشريعة محمد ﷺ.

فمن ادعى أنه مع محمد ﷺ كالخضر مع موسى، أو جوز ذلك لأحد من الأمة، فليجدد إسلامه. وليشهد شهادة الحق، فإنه بذلك مفارق لدين الإسلام بالكلية. فضلاً عن أن يكون من خاصة أولياء الله. وإنما هو من أولياء الشيطان وخلفائه ونوابه⁽⁴⁶⁾.

نستخلص من هذه الإشكالية المعرفية التي جادل فيها الفقهاء خصومهم الصوفية، أن العبد المسلم يمكنه الظفر ببعض الثمرات العلمية والمعرفية عن طريق العلم اللدني. بيد أن هذه المعرفة المحصلة عن هذه الطريق ينبغي تمحيصها والتأكد من صحتها، بعرضها على الكتاب والسنة، إذ لا وحي بعد رسول الله ﷺ. والمعرفة الدنية الصحيحة لا تنبت إلا في رياض القلوب التقية السليمة من البدع والانحرافات العقدية، ومن الأهواء والشهوات النفسية، تلك القلوب التي تنورت بالبصيرة.

46 - المدارج، مجلد 2، ص. 536-537

والبصيرة نور يقذفه الله في قلب عبده المؤمن، فيرى من خلاله كثيرا من الحقائق ويفهم أموراً يستعصي فهمها على غيره. فهذا الفهم خاص مرتبط أساساً بالعلم الوهبي أو اللدني، ومندرج في إطاره. وفي هذا الصدد يقول صاحب "المدرج" أيضاً، فإن بهذه البصيرة تتفجر من قلب صاحبها ينابيع من المعارف التي لا تنال بكسب ولا دراسة، إن هو إلا فهم يأتيه الله عبداً في كتابه ودينه، على قدر بصيرة قلبه⁽⁴⁷⁾.

والى جانب البصيرة هناك مرتبة الإفهام: انطلاقاً من قوله تعالى: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفِثَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحَكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكَلَّا آتَيْنَا حَكْمًا وَعِلْمًا﴾ [سورة الأنبياء، الآيتان، 88-89].

إن مما لا شك فيه، أن العبد المؤمن التقي السالك سبيل العلم والمعرفة، والمتدبر بخشوع وإجلال في كتاب الله، قد يعرف بعض الحالات الروحية يرقى فيها بقلبه إلى مستوى الفهم عن الله سبحانه وتعالى، وما ذلك على الله بعزيز. والفهم عن الله لا يكون من خلال الوحي، إذ ذلك خاص بالأنبياء والرسل، وإنما يكون عن طريق الإلهام مثلاً.

وقال في "المدرج" أيضاً:

فالفهم نعمة من الله لعبده، ونور يقذفه الله في قلبه. يعرف به، ويدرك ما لا يدركه غيره ولا يعرفه، فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره، مع استوائهما في حفظه، وفهم أصل معناه.

فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية، ومنشور الولاية النبوية، وفيه تفاوتت مراتب العلماء، حتى عد ألف بواحد. فانظر إلى فهم ابن عباس، وقد سألته عمر، عن من حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾، وما خص به ابن عباس من فهمه منها، أنها نعي الله سبحانه نبيه إلى نفسه، وإعلامه

47- المدرج، مجلد 1، ص. 157

بحضور أجله. وموافقة عمر له على ذلك، وخفائه عن غيرهما من الصحابة وابن عباس إذ ذاك أحدثهم سنا. وابن تجد في هذه السورة الإعلام بأجله. لولا الفهم الخاص؛ ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس، فيحتاج مع النص إلى غيره. ولا يقع الاستغناء بالنصوص في حقه. وأما في حق صاحب الفهم، فلا يحتاج مع النصوص إلى غيرها⁽⁴⁸⁾.

ويعتبر الإلهام أيضا من المصادر المعرفية الإيمانية التي تزيد العبد المؤمن إيمانا ويقينا وتغذي قلبه بمعاني كثيرة. تلك المعارف التي تنحذر وتتسرب إلى هذا القلب من عالم الجود والكرم. جاء في "لسان العرب"، وألهمه الله خيرا، لقنه إياه. واستلهمه إياه، سألته أن يلهمه إياه. والإلهام ما يلقي في الروح،⁽⁴⁹⁾ ويرى الفقيه العلامة ابن حزم الأندلسي أن الإلهام، علم يقع في الأنفس بلا دليل، ولا استدلال، ولا إقناع، ولا تقليد،⁽⁵⁰⁾.

والإلهام أيضا، خطاب يلقي في قلب المؤمن من قبل الملك كما في الحديث المشهور، إن للملك لمة بقلب ابن آدم، وللشيطان لمة، فلمة الملك إيعاذ بالخير وتصديق بالوعد. ولمة الشيطان إيعاذ بالشر وتكذيب بالوعد،⁽⁵¹⁾. ومن هذا الخطاب، واعظ الله عز وجل في قلوب عباده المؤمنين قال رسول الله ﷺ:

إن الله تعالى ضرب مثلا، صراطا مستقيما. وعلى كنفتي الصراط سوران، لهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو على رأس الصراط. فالصراط المستقيم، الإسلام. والسوران، حدود الله. والأبواب المفتحة، محارم الله. فلا يقع أحد في حد من حدود الله حتى يكشف الستر. والداعي على رأس

48- المدارج مجلد 1 ص 66.

49- ابن منظور، "لسان العرب" مادة "لهم".

50- ابن حزم، "الإحكام في أصول الأحكام"، مجلد 1 ص 38

51- رواه ابن حبان وصححه.

الصراط، كتاب الله. والداعي فوق الصراط، واعظ الله في قلب كل مؤمن.. فهذا
الواعظ في قلوب المؤمنين هو الإلهام الإلهي بواسطة الملائكة⁽⁵²⁾.
ولا يصح الإلهام عن الله حتى يكون خاضعا لقواعد الشريعة الإسلامية
ونصوصها، وذلك بأن يعرض عليها ويوزن بميزانها. فإن كان مأمورا به أو مباحا
قبل. وإلا رد.

إن الإشارة السابقة إلى المفاهيم الثلاثة، البصيرة. الإفهام ثم الإلهام، كان
المقصود منها إلقاء الضوء على معنى العلم الوهبي الذي ورد في وارد، شرف
العلم على قدر معلومه والعلم علما أحدهما كسبي... والثاني وهبي.... ومن ثم
أرجو أن يكون قد اتضح في ذهن القارئ، أن العلم الوهبي شيء حقيقي وواقعي،
يؤمن به المؤمنون بالله ويكذب به أصحاب القلوب المريضة. وأسأتذتهم من
العلمانيين والضالين المضلين. هذا وإن أعظم مصادر العلم الوهبي هو تدبر
كلام الله وكلام رسوله ﷺ، ثم العمل الصالح المتمثل في العبادة الخالصة وفق
شرع الله سبحانه.

والخلاصة أن العلم الكسبي أو المكتسب المشار إليه في الوارد، هو المعول
عليه، إذ العلم بالتعلم والحلم بالتحلم كما في الحديث الصحيح. وعلى طالب العلم
أن يصبر على طلبه ويتحمل عناء تحصيله، ويستعين بالله في ذلك. وأن يقتدي في
هذا الأمر بسيرة العلماء الربانيين ومنهجهم وسلوكهم. وإذا اخلص المسلم وصدق
في طلبه للعلم الكسبي، فإن العلم الوهبي سيطلبه ولا بد، وسيباغت قلبه، بل يهجم
عليه على حسب استعداده ومنزلته الإيمانية والمعرفية. فالعلم الوهبي مع العلم
الكسبي كالنتيجة مع المقدمات، فمن لم ينظر في المقدمات لا يحصل على
النتيجة. وكذلك من لم يمارس العلم الشرعي ويتقيد بضوابطه، لا يحصل على العلم
الوهبي والله أعلم. ثم إن ذلك لن يتم إلا إذا توفر شرط أساسي وهو الخشية.

52- "المدارج"، مجلد 1، ص. 72.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [سورة فاطر. آية، 28]. وقال تعالى أيضاً: ﴿وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ [آل عمران. آية 79]. وقال رسول الله ﷺ: «إِنِّي لأَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ وَاشْدِكُمْ لَهُ خَشْيَةً»⁽⁵³⁾.

إن خشية الله سبحانه وتعالى من صفات العلماء المخلصين الصادقين الزاهدين، وكلما ازداد المؤمن علماً بالله وصفاته وأسمائه، ازداد خشية منه ورهبة. والقلوب التي لا تعرف الخوف من الله قلوب خربة. في حين أن الخوف إذا سكن القلب نفى عنه الشهوات القاتلة. وأحرقها كما تحرق النار الهشيم. وملاها نورا وضياء.

وقال في المدارج، فصاحب الخوف يلتجئ إلى الهرب والإمساك. وصاحب الخشية يلتجئ إلى الاعتصام بالعلم، ومثلها مثل من لا علم له بالطب. ومثل الطبيب الحاذق. فالأول يلتجئ إلى الحمية والهرب. والطبيب يلتجئ إلى معرفته بالأدوية والأدواء. قال أبو حفص، الخوف سوط الله، يقوم به الشاردين عن بابه. وقال، الخوف سراج في القلب به يبصر ما فيه من الخير والشر. وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفته هربت إليه،⁽⁵⁴⁾.

والخشية عند العلماء حالة روحية ومعنوية متصلة في باطن القلب، ومتجلية في الجوارح والحركات والسلوك والمعاملات، كما أن هذه الحالة تستمد قوتها وطاقتها من الصفات الدينية، والأخلاقية الزكية والحميدة، كالإخلاص والصدق ودوام مراقبة الله تعالى في السر والعلن، والمحافظة على خوفه في جميع الحركات والسكنات والأقوال والأفعال، ولزوم التواضع والسكينة والوقار، والتخلق وبالزهد والورع والتقوى والصبر والرضا والقناعة وسلامة الباطن، وحسن الخلق ومحبة الله. ومتابعة الرسول ﷺ. وهي أخلاق وصفات أصبحت عزيزة ومفقودة. وقل أو نذر المتصفون بها من العلماء اليوم بله العوام. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

53- حديث صحيح.

54- "المدارج"، مجلد 1، ص. 566.

قال الشيخ أحمد بن قدامة المقدسي، فأما علم المعاملة وهو علم أحوال القلب. كالخوف والرضا. والصدق. والإخلاص وغير ذلك. فهذا العلم ارتفع به كبار العلماء. كسفيان الثوري، وأبي حنيفة والشافعي وأحمد. وإنما انحطت رتبة المسمين بالفقهاء والعلماء. عن تلك المقامات. لتشاغالهم بصور العلم من غير أخذ على النفس. أن تبلغ إلى حقائقه وتعمل بخفاياه... وأعلم أنه قد بدلت الفاظه وحرفت. ونقلت إلى معان لم يردها السلف الصالح. فمن ذلك الفقه. فإنهم تصرفوا فيه بالتخصيص. فخصوه بمعرفة الفروع وعللها. ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول يطلق على علم طريق الآخرة. ومعرفة دقائق آفات النفوس. ومفسدات الأعمال. وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا. وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة. واستيلاء الخوف على القلب⁽⁵⁵⁾.

يتبين من خلال كلام الإمام المقدسي أن الخشية التي هي أساس علم أحوال القلب. ضرورية للفقه والتفقه وطلب العلم وتعليمه. وأن الانحراف الذي طرا على موضوع الفقه ومسماه حينما أصبح "خاصا بمعرفة الفروع وعللها". بعد أن كان مجاله الأساسي والجوهري هو "علم طريق الآخرة. ومعرفة دقائق آفات النفوس...". هو انحراف خطير جدا نتج عنه جرح عميق أصاب كيان الأمة الإسلامية، وذلك أن بعض الفقهاء عندما بدأوا ينسلخون من الخشية ويقبلون على الدنيا ويسعون إلى الأمراء، انطفأ نور الآخرة في قلوبهم. فأعرضوا عن جوهر الفقه. وهو فقه القلوب والنفوس. واقتصروا على فقه المعاملات وظاهر فقه العبادات. مما كان من أسباب ظهور علم التصوف. الذي أخذ على عاتقه القيام بما أهمله أولئك الفقهاء. وهكذا ظهر الحارث المحاسبي. وأبو القاسم الجنيد وغيرهما. وظهر ما سمي بعلم الأذواق في مقابل علم الأوراق. وتطور الكلام في الزهد والرقائق والوان من علوم الأحوال والمقامات. مما هو مسطر في كتب المتصوفة. بيد أن الأمر لم يقف عند العلاج أو سد الثغرة. وإنما تولد

55- عبد الرحمن بن قدامة المقدسي، "مختصر منهاج القاصدين"، بيروت 1422-2002، ص. 15

عن هذا التيار الجديد ضروب من الشطحات والفلسفات؛ مثل الحلول ووحدة الوجود. ثم بعد ذلك ابتلي المسلمون بالطرق الصوفية. وتلك داهية الدواهي التي مازالت جائمة على صدر الأمة الإسلامية إلى يوم الناس هذا.

لما أعرض أولئك الفقهاء عن جوهر الفقه وروحه، وركنوا إلى الدنيا، حل الحرص والطمع في قلوبهم محل الورع والخشية، فحفت نور الإيمان. وضعف الكشف عن حقائق الأشياء. وتلاشت الصفات العقلية والقلبية الموجبة لتسديد الأقوال والأعمال. والنور الصادر عن الخشية من أعظم الأنوار الباطنية التي تقذف بالحق على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق. سيما إذا اقترنت تلك الخشية بالاتباع. أي اتباع السنة المحمدية والهدي النبوي، ذلك أن أنوار الخشية مع الاتباع، تطفئ نيران الأهواء النفسية والشهوات. فتسطع الهداية والسعادة في القلب. وتنتشر في الصدر وتعلو المحيا. "فيكاد المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بالأثر" كما قال بعض السلف.

أما إذا كانت الخشية غير مقرونة بالاتباع كما هو حال متفلسفة الصوفية والمنصوفة الطرقيين. وغيرهم من المبتدعة قديما وحديثا، فإن علاقتها بالخشية الأولى علاقة اشتراك لفظي لا غير. وشتان ما بين مسمى الأولى ومسمى الثانية. فإن بينهما تقابلا واضحا لا يخفى على ذي عينين. سأل فرقد السبخي الحسن البصري عن شيء. فأجابه قائلا، إن الفقهاء يخالفونك. فقال الحسن، ثكلتك أمك يا فريقد. وهل رأيت بعينيك فقيها. إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة. البصير بدينه. المداوم على عبادة ربه. الذي لا يهمز من فوقه. ولا يسخر بمن دونه. ولا يبتغي على علم علمه الله تعالى أجرا،⁽⁵⁶⁾

وقال الإمام مالك، ليس العلم بكثرة الرواية، ولكنه نور يجعله الله في القلوب. وقال أيضا، الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء. وليس بكثرة المسائل، ولكن عليه علامة ظاهرة، وهو التجافي عن دار الغرور. والإنابة إلى دار الخلود،⁽⁵⁷⁾

56- محمد بن قيم الجوزية، مفتاح دار السعادة، مجلد 1، ص. 92.

57- أبو إسحاق الشافعي، الموافقات في أصول الشريعة، دار الكتب العلمية بيروت د. ت. مجلد 1، ص. 53.

وعن عون بن عبد الله قال، قال عبد الله بن مسعود، ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم بالخشية⁽⁵⁸⁾.

نخلص من خلال ما سبق، إلى أن العلم الصادق الصائب والخشية شيئان متلازمان. أما العلم الذي يراى به صاحبه، أو يسعى به لتحقيق أمر دنيوي محض، أو يمزجه بضلالات وبدع، فهو علم وبال على صاحبه في الدنيا الآخرة، ولا علاقة له بالخشية.

5- واردات وخواطر إيمانية بعد التوبة

وبعد هذا الكلام، قد يقول قائل، لولا تلك الحياة الصوفية التي كنت تحياها، ومحبتك للتصوف وأهله، واستلهاك لتراثهم، لما فتح الله عليك بهذه الواردات ولما سطرت منها شيئاً.

أقول له، ليس التصوف شرطاً هنا، والفتح من الله يعم المؤمنين، وأحيلك مثلاً على كتاب "المدھش" لابني الجوزي رحمه الله، إنه كتاب ضخيم يحتوي على مئات الواردات والخواطر الإيمانية، كتب بأسلوب جزل، سلس، أخاذ ومؤثر، علماً بأن كاتبه لم يكن صوفياً، بل اشتهر بنقده للصوفية، ووضع كتاباً في ذلك اسماء "تلبیس إبلیس"، ثم إنني بالمناسبة أضع بين يدي القراء مجموعة أخرى من الواردات والخواطر، كتبها في مطلع العقد الأول من القرن الميلادي الحالي، أي بعد اثني عشرة سنة من حصول توبتي ومفارقتي للتصوف،

لذة الذكر

لا تعبده على رسم التكليف، مجرداً عن المحبة والتلّيف، فغاية العبادة رؤيته، ولذة القلب ذكره، وما تُلذُّ أهل الجنة بأعظم من تُلذّهم برؤيته وذكره: "يُلهمون السّبح كما يلهمون النفس".

٥٨ - العلامة جمال الدين بن الجوزي، صفة الصفوة، دار الكتب العلمية بيروت، 1419 / 1999، مجلد 1، ص 218

فأصل محبته في قلبك . وذكره على كل أحوالك . واعلم ألا تنعم
للجنة إلا بذكره ورويته . وأن حقيقة العبودية في تأمله جل جلاله
وعكوف القلب عليه ، وعند كشف الغطاء يفرح المؤمن بالقاء .

كمال عقلك في كمال ذكرك

كمال عقلك في كمال ذكرك : إن في خلق السماوات والأرض
واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الأبصار الذين يذكرون لله قياما
وقعودا وعلى جنوبهم . وتقصر عقلك من نقصان ذكرك : لا
يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى
هؤلاء . فثبت عقلك في الذكر قائما ، والثالث الثاني في الذكر
قاعدا والثالث الأخير في الذكر على جنبك . فارتع في رياض الذكر
تلهم أنفاسه وتمنح أسرارهم . ف "أهل الجنة يلهمون التسبيح كما
تلهمون النفس" ، واحذر الغفلة كي لا تضيق أنفاسك ويخفق
صدرك ولات حين مناص .

الجل الخاشع

نظرت إلى الجبل الخاشع فامتز كياني ، وخشعت جوارحي . فإذا
بقلبي يستمع إلى تسبيح صخوره وهوائه وطيره وأعشابه .
فأحسست بوطاة التسبيح وصوله الخشوع . وحملني شعوري إلى
عالم يحل عن الوصف والتمتع . فنادتني الأشواق : اللحاق
بالحق ، ارتحل المحبون وحان وقت الفراق .

كن موصولا بالحق

إذا رمت التلذذ بشئ فلم تظهر بلذته . أو كان حظك ضعيفا ، أو
كثيفا لم يلبث أن توارى ، فاعلم أنك لم تكن موصولا بالحق وأن

جنتك مطعم . واعلم أن لا تلذذ في الحقيقة إلا ما كان مع الذكر
والقرب والحضور . وأن لذة العلة والبعد أمسي وسرات وغرور .
واظفر بالأصل نعمه وبالفرع . ولا فلا أصل ولا فرع وإنما صوب
في حديد بارد .

إذا استغرق الذكر كيانك

دا سكت لسان فمك عن الدنيا وطق لسان فلك بالآخرة .
ونحوهرت نفسك بالذكر حتى استغرق كيانك . واستمعت إلى لغته
العذبة سمعت الباطني . وحصل لك الهيام بالهليل والتسبيح .
وصرت كيانك محذوب وما بك جذب . فاعلم أن الله قد فتح في
قلبك نافذة تطل منها على جنة الذكر . وأن أهل الجنة جعلني
الله وإياك منهم . "يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس" . وأن ذكرك
يوقد من شجرة الإيمان تكاد أغصانها تتلألأ نورا ولو سكت لسان
قلبك ساعة .

لا بد لك من ذكره

يا عبد الله لا بد لك من ذكر ربك . في يومك وغدك . وديناك
وآخرتك . يا عبد الله إذا ذكرته . سذكروه في جنتك . نحت ظلال
أشجارك . وعلى ضفاف أنهارك . وبين حور عينك ونسائك . يا
عبد الله شأن بين ذكرك له مع أنفاسك . وذكرك له مع زفرائك
وآهاتك . وشأن بين ذكرك : يا حبيبي اشتقت لروفتك فإذا بمركب
بجديك بحملك إلى مولاك . وبين ذكرك : يا مالك لبفض علينا
ربك . قالدار الدار . والتوبة التوبة . وما أراك تطيق روبة مالك .

اختر قسك

إذا غترضت معاه سبل محبتك فترعحت بمسك واستعجلك
مواها . فاعلم أنها كدنة يد المحب للمحب مطيع . ولو أنها
استحالت لأوامر رها ومارعت إلى مرصاته ! وعجلت إليك
ربي لترضى . لتعبر بحلاوه إيمانية عظيمة ولتدافت لذة روحية
زهبتها في سائر اللذات والله في خلقه شؤون .

نحلة علوية

ربي سحرا نحلة علوية وسرى نورها في كباني ، فأحسست
شهوة أضرت حلالي ودعسي إلى ساجدة ربي ، وأدبني ، والفك
قد سلا نور وشرفا ، أضل من ذفلة اليقين ، وأنظر بعين البصيرة
إلى درر وآلتي من معدي الأنعة الأصلية ، وأدب بالآخرة قد أقبلت في
أنبيائها ، ولديها قد أدبرت كاسفة أوامرها ، فسالت الله محبة
الأولى وحسن تدبير الثانية .

سمات نزوله

إذا دعيت سمات نزوله فلك . وانشرح لها صدرك . وودع الكرى
عيبك . فاعلم أن الله قد أنظر فلك بسحات رحمة ، وأبرك
صيد عليه ، وأدر مودده إليك ومحنتك : "يحبه ويحبونه" . فلا
نحس نعمة روحك ولهج لسانك بذكره ولما غارق مضحك . لقد
دعيت لقيام بك . وتركك بمسك ومهحك . فهو الفاعل وأنت
المفعول . وإن كنت الذاكر وهو المدكور ! هو الذي حب إليك
الإيمان وزينه في قلوبكم .

لغة الملك

إذا انتبهت من نومك على صدى آيات من الذكر، أو ترجيع الأذان،
أو "استجب لما يحبك"، أو ما شابه ذلك، فاعلم أن لغة الملك
قد طافت بك، وأنك مدعو إلى مآدبة الرحمن. فانشط من
عمالك، وبادر إلى ما يظهره ويذكرك، وشد منزرك وأحي بقية
عمرك، واستدرك ما فاتك. فإذا أصبحت فصن طرفك عن رؤية
ما يفسد عليك حالك، وصن خاضرك عن التفكير فيما يحجبك عن
ربك. وانذر للرحمن صوما عن الدنيا كي تنظر على الرحيق
المخوم وشراب السلسيل.

احتم بجماله من جلاله

احتم بلطفه من قهره، واستعذ به منه كما فعل النبي [إذ قال:
"أعوذ بك منك"، واحذر مكروه لأنه العزيز القهار، ولا تأمنه فقلبك
بين أصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء. ولا يكن تعلقك باسمه
الكريم يحجبك عن ذاته. ولا تشغل بشئ عنه فتفوتك رؤيته.

كيف يتحقق السفر إليه

طرقت الباب فقل لي: ارجع من حيث أتيت، فافترشت التراب
واستلقيت، ثم توسدت بخدي العتبة وبكيت، فتادتني هوائف
الروح؛ تجرد من تاج الهوى وطيلسان النفس الأمارة، وطواغيت
المشرك، والبس رداء الذل والافتقار، وقميص الخوف والاضطرار،
وفتد يفتح الباب على مصراعيه، ويتحقق السفر منه إليه، ويحلو
الذكر والمناجاة، ويحصل مالا ترجمه العبارات.

احذر عدوك واعنصم بالله

أنت طيب وعلى الفطرة والحنفية السمحاء ، فلا تترك الشياطين
تجالك ، فتلف فطرتك ثم تعالك ، وتلفي بك في جهنم أهذا مآلك ؟ !
لا والله ! التجي إليه ، واعنصم به ، واستنصر رحمته ، ينزل على صدرك
ماء يسري إلى قلبك الظلمات ، فينبت نبات القوى بإذن ربه ، فينشق
الغمام ، وتحيا جوارحك وخلالك ، ويصفو لك الجو فتتمى اللقاء .

زهرة الدنيا خضراء الدمن

زهرة الدنيا خضراء الدمن ، فلا ترن إليها بطرفك فيأسرك جمالها .
وزهرة الآخرة منة المنن ، ساقها في باطنك حيث فطرتك ، ورأسها
في مستقره حيث جنتك . واعلم أن حبك للأولى يسلبك زمانك
وبنيك ، وأن حبك للثانية يحييك في زمانك وبنيك ، فلا تزال
ترقى حتى تنفى إرادتك في إرادته سبحانه ما أجمله .

اطلب دار البقاء

طلق المعجوز الشمطاء ، واخطب ود العروب الحوراء ، واهجر
رجز دار الفناء ، واصب إلى نعيم دار البقاء . فقد سرى الركب ليلا
وأنت نائم ، وطوى المراحل بالذكر وأنت هائم ، فإلى متى تظل
مغفولا مقيدا وقد أراك الله عبدا مخلدا .

أين الفاني من الباقي

تقرب إلى الواحد الأحد ، وعانق ساحل الأبد ، ولا تنف مع اليوم
فقد أخنى عليه الذي أخنى على لبد ، ولكن انظر إلى غد . فمهلك
لا يرضى بالدنيا مقاما ، ولا يكن لنعيمها حبا ولا غراما . فإين الفاني

من الباقي . وأنى الشرى من الشريا . وأنى العبه بلا نعيم من نعيم لا
يفنى . وأنى الملك بلا ملك من ملك لا يلى : حيث ما تشهيه
الأنفس وتلذ الأعين وتغلب اللقا ؟ !!

تأس بالمصطفى ﷺ

اقذف بحق الروح على باطل النفس فإذا . وتأس بالمصطفى
وعبد طريقك وشقه من أثر كل شيطان مارق . وتبتل إلى الحق نبيلًا
ولا تحفل بالكرامات واللوامع والبوارق . فتستدل الذي هو آدمى بالذي
هو خير . وتحجب بالشهوات عن المساجاة وبالحلق عن الخالق . "وقل
رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون .
وانبذ مساوسهم وفلسفهم . وعرض بالواجذ على كلام الصادق .
واسلك سبيل أهل الصلاح والزهد والرفاق .

تحرر من رغبات العاجلة

لا ترغب عن ملة إبراهيم فسقى . ولا ترغب بنفسك عن نفس
نبيك فنضل . واجمع رغباتك في المرغوب الأحد . تسعد في
الدارين إلى الأبد . واعلم أن تحررك من رغبات العاجلة يقوى بيقينك
وبحبك إليك نعيم الآجلة . وأن لهتك ورامها يضنيك . ومن الظلما ما
يرويك . واعلم أن شمسك قد أوشكت على الطلوع من مغربها .
وأن ساعتك قد بدت كاشفة حجابها . فأن قلبك من وطأتها
وهولها ، وما أنت قاتل لربك وربها ؟

مطلبك الوهم

إذا التفت عنه فأنت في غير مطلب . وأضحى مطلبك الوهم لأن ما
سواه باطل . واعلم أن كل لذة فانية إلا لذة نصلك بوجهه . أو بصفة

من صفاته . ومن ذاق حلاوة القرب رهد فيما سواها . وحلاوة
القرب تدوم والأخرى لا تلبث إلا عشة أو ضعفا .

حياتك في الدنيا

حياتك في الدنيا زرع وبذر وفي الآخرة جني وحصاد . فعليك ببذر
الخير والترود ليوم المعاد . وتجنب بذر الشر فربك بالمرصاد . والخير
يدوم ويبقى ويخلد أبد الآباد . والشر في الدنيا يلى وينى فما أشبهه
بالرماد : "مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم
عاصف لا يقدرון مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد .

أفكلما غزلت نقضت

ألهك غزل الدنيا والآخرة وأنت إلا النقص فما شكرت . وذلك على
الهديّة فأبصرت ثم أعرضت فما اعتدبت . أفكلما غزلت نقضت ؟
بئس ما فعلت . ألهك التقوى فما زكيت . فضلت الطريق وهدمت
على وجهك بما دسيت . عاهدت الله في الزمن الأول وقبل الأزمان
فما وفيت . وشهدت له بالربوبية فما حفظت وما التزمت ؛ "وإذا أخذ
ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست
بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين .
فيا ليت شعري هل إلى مرد من سبيل ، ومن دواء للقلب العليل ، ومن
أمل في نعيم الجنة وظلها الطليل . رحماك رحماك عبد لاذ بحماك .

القرآن

قرب نفسك قربانا ليتم البيع (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم)
ثم انظر هل بقيت نفسك معك أم فارقك ، فإن كانت الأولى لم تقبل

فربما لك . وإن كانت ثمانية فأنشر لتمام سبع . وعنه أن يسك ويس
الفلح صر ساعه وصدق لحظة وحضوع في صلاة : قد فلع
المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون .

صم عن شهواتك

صم في الدنيا عن شهواتك لتطير في الآخرة على رحمتك ولذاتك .
وتخلص من سحره وفيه يمسك كي تعاقب فطرتك وقصه .
روحك . واعلم أن تسخيرك لنفسك لن يحقق . لا بالصوم المذكور .
فعجل بذلك لأن عجلة الزمان تدور . وزمانك طوع بديك إذا لم
تأفل نفسك إلى الأرض وتبادر إلى العبور .

الكلمة الطيبة

في البدء كانت الكلمة كن . فكانت الأكون وما شاء الله أن
يكون ! إما قولاً لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون . استمع
إلى صدى الكلمة في الأرض والسماء . بل في نفسك وبين
حنائك وفي أنفسكم أفلا تصرون . تدير كن وسرياتها في
الكون . ولا تحجب عن المكون . وعلق الفعل بالفاعل والكلمة
بصاحبها . قل كلمتك وتكن طيبة ! أنتم تركب ضرب الله مثلاً
كلمة طيبة كشجرة طيبة . واستمد قوتك من روح الكلمة الأولى .
واستمع بالقرآن حيث حلال الكلمة والمكلم . وور المعنى في
جمال المعنى . وإذا لم تنهل من مشكاة كلامه فقد حبل يسك وبينه .
وعلا الوقير أذيتك . وانتم صدى الكلمة في جوانب نفسك ! اللهم
أذن لا يسمعون بها . قل كلمتك وكن صادقاً تجد أنوما في نفسك
وفيهم حولك . ومن صدقت نهجته ظهرت حجته . وأفضل القول ما

فمن به فعل . قل كلمك وكى مريرة . والكلمة من الكلمة . والإرادة من
الإرادة . ولا حول ولا قوة لك إلا به سبحانه ما أعظمه .

حيرة وسكينة

كثرت آمالك ونوعت . ونحددت حاجاتك ونعددت . فصافى عليك
المصاع . بما رجب وهمست إلى نفسك : يا ليت أمي لم تلدني . وما
لنبي كنت معدوماً وله أمي شيئاً مذكوراً . ثم تداركك روح الرحمة
لما علمت ألا ملجأ منه إلا إليه . وأن لقدوت لا تسد إلا بالافتقار
إليه . وأن ذكرك له يفيدك عن ذكرك لما سواه . فتلاشت آمل النفس
الأمارة . وخمدت نار الحاجات والشهوات . وحلت السكينة محل
الحيرة . ورجعت إلى أصلك حيث أنت الداكر وهو المذكور .
وأنت العابد وهو المعبود .

الحق البليح والباطل ليلج

أريدت الدنيا من حولك وأظلمت . وصافى نفسك بالخطوب
والفسن فاشنكت وازعجت . ثم جهلت فوسوست : بدا الباطل
ويطر الحق والمسلمون غثاً . كثراً . السبل . فأنج بنفسك في شعاب
الأودية أو أودية الخيال . كلا فالحق البليح والباطل ليلج . ومن ركب
المسى أسحر وأدليج . فلا يجرعك ريد الظلم ورعد الطعنة ويوقهم .
فإنها سحابة صيف عن قريب تقنع . وينالنى ما كان يخاف
ويبرع : " وقد مكروا مكروهم وعند الله مكروهم وإن كان مكروهم
لنزل منه الجبال فلا تحسب الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز
ذو انتقام . "

الله أكبر

الله أكبر نقطة بدايتي ونهايتي ونور هدايتي إلى فطرتي . الله أكبر حصني وملجائي وفرجي ومنائي ، وعقل نفسي وغذاء روحي . الله أكبر فرجي من كربتي ، ونجاتي من شهوتي ، وسلاحي على أعدائي ، ونصري في معركتي . الله أكبر سر نوبتي وأوتي ، ونفق مراقبتي ومحاسبي ، وعدني في مجاهدتي . الله أكبر مفتاح صلاتي وركوعي وسجودي وذكرى وتسيحي .

الله أكبر من السماوات والأرض فلا تعجب ، وأكبر من هول القيامة وزلزلة الساعة وذهولها فتشبت ، وأكبر من بلوغ الروح الحلقوم والراقي فظن به خيرا ، وأكبر من مرضك وفانك وهمومك فلا تيأس ، وأكبر من خوفك وأمنك وحزنك وفرحك وفقرك وغناك وضعفك وقوتك ومعصيتك وطاعتك فلا تزيغن ، وأكبر من صبرك وشكرك ، وبرك وإحسانك وذكرك وعبادتك وخشوعك فلا تغترن ، وأكبر من نعيم الذكر ويد اليقين وحلاوة الأس ولذة المناجاة وبوارق المكاشفة فلا تقعن كي لا تحجب ، والتمس المزيد وأن إلى ربك المنهى .

كسر أصنامك

كسر أصنامك تبد لك أسرارك ، ولذ بالرحمان تغز بالإحسان . أبناء جلدتك عكفوا على الأصنام وزينوها ووضعوا لها الأرقام ، وحلت عندهم محل خالق الأنام ، ومنها المحسوس والمخيل ، والثاني أظلم لتعلقه بالوهم ، وكلاهما سراب لأن ما خلا الله باطل ، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور . لا تلتفت إلى الأصنام فتصبيك السهام ، وتبرأ منها ومن يطوف حولها ، واحتم بصاحب العول سبحانه ما أعظمه .

لا تفرح بوجود

لا تفرح بوجود ولا تحزن على مفقود؛ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، واعلم أن الله خلقك له؛ "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون". فلا تجعل نفسك لغيره فتشقى وتعذب؛ "ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى". واعلم أن الموجود من القانيات خلق لك ولم تخلق له، فلا تفرح لتملكه، ولا تحزن على فقدانه فتلحق بالأذى بجوهرك.

قد أعذر من أنذر

أما تدري أن صدى (أنت يريكم) ما زال يتردد في كيائك، وأن أثر (بلى شهدنا) لن ينمحي بل حجب عن سمعك الباطني تحت وطأة شهواتك، بعد أن زين الشيطان لك أعمالك وجعلت كلام ربك دبر أذنك، واتخذت إلهك هواك. حذار أن تحشر مع طائفة (إنا كنا عن هذا غافلين) أو طائفة (يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين) وقد أعذر من أنذر.

نظرة إلى الكعبة

نظرت إلى الكعبة نظرة أشرق لها روحي، واهتز كياني، وطرب قلبي، ورقصت خلاياي، فشق علي مغادرة المكان من شدة الأسر ووطأة الحال. فما أعذبها من لحظات، وألذها من إحساسات، وأسناها من إشراقات. فكأنني باليقين قد بلغ مداه، حتى لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، وبالشوق قد حقق مناه. فما كان مني والحالة هاته إلا أن عاهدت ربي على ما عاهدته عليه عسى أن أكون بذلك شكورا.

اسكن أول بيت

لا تسكن في مساكن الذين ظلموا ، ولا تسكن إلى بيت بينه
ورفعت قواعده ، فقد يتصدع أو يخر عليك سقفه ، واسكن أول
بيت وضع لك نظفر بالهدى والبركة ، وتعم بالأمن وتشمك الرحمة
وتجلى لك الآيات البينات ، واسأل الله استضافتك . وإذا لم تطأ
أقدامك فناءه ولم تستطع إليه سبيلا ، فاملا قلبك بحب رب البيت
وعظمه ، فكم من حاج لم يحج ، وكم من قاعد حيل بينه وبين
ذلك ، قد نال رضا الله وغفوه .

تفتشك ليلة عرفات

تفتشك ليلة عرفات فلا أثر ، وأظلك يومها الندي فلا مطر ولا عبر ،
فأرض نفسك جذباء قاعا صنفصفا ما الخبر؟ ضيف طاف بك
فأقلية ، وتعرف إليك فأنكرته ، فأنت لحقيقة نفسك أشد إنكارا .
اجعل أيام عمرك عرفات ، ترفع حجب نفسك ، وترن بعين قلبك إلى
العرفات ، وإلا فقد علا الران ووقع الختم ، وحيل بينك وبين خالقك
لأن "الله يحول بين المرء وقلبه" .

أنعم بها من تذكرة

مالي وللغاني ، قد ملا قلبي بالأمان ، وفي بحر الغفلة رمان ، أريد
أن أحيا طليقا ، عاشقا للسمع المثاني ، ليس لي بد من خالقي ؛
اهرع إليه في كل حين . يكلاني ويرعاني ، وبالذكر قد حباني ، سألته
الزهد في الدنيا لأنه منبع اليقين ، والكفر الذي لا يفنى ، وطريق
التمكين ، ومصدر العلم والتقوى ، وحلية المصطفى الأمين ، وأساس

العلم والإرادة ومفتاح باب السعادة، وسبيل التفكير في الآخرة،
فانعم بها من تذكرة.

طوبى للغرباء

اجعل التقوى زادك والمراقبة عضدك، واحرص على استحضار
الخشية في قلبك، وانبذ ما علق به من أدران، وإياك مما في أيدي
الخلق يقربك الخالق، وإذا قربك فقد اجتبأك، وما ذلك على الله
بعزيز. ومهما هان عليك شأن الخلق نجوت من الغرق، وركبت
السفينة، وتبدد شبح الرياء. وإذا سلكت سبيل المحاهدة أعطيت
دليل الهداية، ومن قزع الباب فتح له. والإنسان خلق للعبادة، فإن
مال عنها مال عن أصله، وأصبح غريباً عنه وذلك عين التيه.
احذر أن تكون غريباً عن أصلك وفطرتك، واحرص على أن تكون
غريباً في الدنيا تنز بسعادة الدارين، فإن النبي ﷺ قال: «بدأ
الإسلام غريباً وعود غريباً فطوبى للغرباء».

ناشئة الليل

كم من متزمل راقد ليله لم يقرع النداء أذنيه، وكم من غافل صير ليله
نهاراً وعصى ربه جهاراً. اهجر مضجعك واسهر حيناً من ليلك في
مناجاة ربك قبل أن يكشف عن ساق ويتعذر السجود. إن لك في
ناشئة الليل نفساً أصفى، وذهناً أوعى، وقلباً أخشع، وصدرًا
أوسع. فإذا هدأت الأصوات، وانقطعت الحركات، توجه إلى
خالق الكائنات، واجعل في قلبك للرحمات سبيلاً عسى أن ينفعك
ذلك يوم يأخذ العزيز الظالمين أخذًا ويلاً.

نعيم المناجاة

الحمد لله رب العالمين ! حمدني عبي . الرحمن الرحيم : أنى
علي عبي ، مالك يوم الدين مجدي عبي . أعظم بها من لحظات
ينعم فيها قلب بصدى المناجاة . وبحروف الصدى حاسة السمع
الباطنية . فيخشع لكن أمام صولة الآيات . ويصبح الحق جليلك
ومن وحشة الدنيا أنيسك ومن أحسن من لله جليسا وأعظم منه
أنيسا . طوى لك وقد فتح الباب علي مصراعيه . وأذن لك بالمشول
بين يديه . فتصور المنح والعطايا من نذرة الذكر ونعيم المناجاة إلى
النظر إلى وجهه يوم لقائه .

بين نور الحياء ونار الاعتراض

أوجدك بعد عدم حقا ، وأنطقك حين أشهدك على نفسك محبة
وخيرا ! وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى ، وخلق
الكون وأقام السماوات العلاء . وأمر من فيهن بتسبيحه كرما وعدلا .
إن نظرت إلى كونه وخلقه بعين العدل تحققت به ، والدفعت إلى
فعله وتجلي لك العدل فيما يصدر عن ربك وعلمت أنه أعذل
العادلين ، فأظفك على مقامك وألبسك نور الحياء . فأظفا نار
الاعتراض والجدال . وحل الصمت والرضا محل لم وكيف ؟ وإن
كنت كليل البصر حجبك وهمك عن رؤية العدل ، وأراك الظلم
مكانه . فحرمت الاستقرار وسقطت في مخالب الحيرة . وقمت
كالذي يتخبطه الشيطان من المس . وحدث عن تاموس الكون مع
أنك فيه ، وإليه يرجع الأمر كله سبحانه ما أعدله .

ما ثم غير تدبيره

لنوم مكانك ولا تغادره إن كنت مقبلاً فيه بالله ولا فلا مكان لك،
والعلامة لا ترى لنفسك علامة، ودوام القوة والإبصار حين المس
ن الذين نفوا إذ مسهم ضائف من الشيطان تذكروا فبادرهم
مبصرون ، ورد ذلك في القديسة الأثرية، واللاحقة عين السابعة : إن
الذين سبق لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون ، وما ثم غير
تدبيره، وتدبيرك مسؤول عنه، وما كسبت وعين.

اتخذ لنفسك مكاناً شرقياً

اتخذ لنفسك مكاناً شرقياً وأثبت على ذلك ولو غرب كل من
حولك، والله يحجبك عن عيون الخلق، شمس بصرك تقرب لغنائها
وفنائها. وشمس بصيرتك في شروق ولو عند كشف الغطاء،
وحين تشرق الأرض بنور ربها، ويرفع الحجاب وتكون الوجوه للحي
القيوم. شمس المعارف الربانية تورث الوهب، ومن صفاته
الوهاب، وشمس العلوم الدنيوية تورث الكسب ومن صفاتك
الكسب، وقد أمرت أن تتخلق بأخلاقه، وأخلاقه من صفاته.

الشمس على أطراف النخيل

لا تغتر بضوء الشمس فقد كسفت وهي على أطراف النخيل،
والزمان قد انقضى نهاره ودخل ليله، وأوشكت شمس لا تقب
بالشروق، جدد إيمانك وتوضاً بماه الحياة من عين طاهرة،
وامكث على ذلك لعلك تحظى بما لا يخطر على بالك، فقد
يسببك الله برحمة لا تشقى بعدها أبداً. وقد يعرفك بذلك لأنه
يسر من يشاء من عباده. وإذا مسك تلك الرحمة قد تشعر بفتور

في أعضائك وجوارحك وميل إلى الصمت ، وأصل ذلك لذة باطنية
أنسك ما سواها من اللذات ، فإن دامت فتعما هي وألا فما مسك
رحمة ؛ "ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها".

هو المدير وأنت المدير

إذا شق عليك أن تفكر فيما سواه وفيما لا ضرورة فيه . وقلت الخواطر
أو كادت تنعدم ، وألقت باطنك ثابثاً ، وما وقع عليه بصرك من ظلال
منحركا نحو العدم ، كان ذلك من علامات اللطف . ومهما لطف بك
الحق دمت محنوقاً بعنايته ، وكفيت التفكير في كثير من شؤونك ،
ولمست تحقها دون عناء منك ، فهو المدير وأنت المدير .

أقم قيامتك

إذا تذكرت الواقعة ، وبرق البصر ، وخسوف القمر . ولم يصبك خدر ،
ولا وجدت أثراً في باطنك ، فما حصل لك اليقين بالمشهد الوهيب .
أقم قيامتك قبل يومها ، واستحضر مشاهدتها قبل أن تباغتك ، واجمع
غدك بيومك وما ثم غير يومك . وإذا صبح منك التقرب أعطيت سر
العبادة ، ونلت حلاوة المناجاة ، وغشيتك السكينة ، وكبت في ديوان
المقربين ، ومن ذاق لذة الوهب لا يفرح بالكسب .

يا لوهول المطلع

أرقت الأزفة ، وصحت الصاخة ، وأدبرت الدنيا وأقبلت الآخرة ،
وأنت في شأن آخر كأنك غير مطلوب ولا مخاطب ؛ "أفحسبتم
أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون" . كلا لتفطن بين يدي
العزیز ويا لوهول المطلع ، ولتفرسك الندامة ويا لسوء المصراع ، ليت
أمي لم تلدني أين المزعزع؟

جن ليلك

جن ليلك وأظلم، وانقضى نهارك وانصرم، ولم تجد آياتهما إلى قلبك سبيلا، ولا استطاعت أن تزل كلماتها على سمعك ترتيلا، ولا أن تناجيك فتحدثت في باطنك لذة ونعما ومشهدا جميلا. ما أقسى قلبك، وأصم سمعك، وأعمى بصرك وبصيرتك! فكأنني أنظر إلى يوم القيامة وقد "غنت الوجوه للحي القيوم"، ومزقت القلوب الحسرة والندامة، "وقيل بعدا للقوم الظالمين".

نحن أقرب إليك

نحن أقرب إليك من حبل الوريد، والمتادي ينادي من مكان قريب، ونداؤه لم يطرق باطن أذنك لأنك ممن لهم "آذان لا يسمعون بها"، فاقصر سمعك على ظاهرك وحجب عنك باطنك حيث فطرتك. وفقدت حاسك السمعية جوهرها، فلا إلهام ولا نور، واختفى صوت المتادي ليزعجك بعد حين.

عليك باليقين

أنت ميت وتحسب نفسك حيا، وحياتك من نوره "أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها"، ونوره من اليقين، والموت أول مراحل اليقين؛ "واعبد ربك حتى يأتيك اليقين". فأكثر من ذكر هادم اللذات كي تحظى باليقين، وينشرح الصدر، وتنعم باليقظة، وتستشعر غربتك الدنيوية، وتنسم عبير الحياة الأبدية. فتقرب إلى الله، واسجد له بقلبك آخر سجدة، ولا ترفع رأسك منها أبدا، وصل صلاة مودع.

اعمل وظن بالله خيرا وبالنفس شرا ، وانشد اليقين حتى يستهين
قلبك بما استثقلته نفسك ، وتعمل على المعاينة ، كالعبء في الدنيا
أمام سيده ، والإحسان أن نعبد الله كأنك تراه ، وإن أعوزك اليقين
ثقلت عليك العبادة وحرمت السكينة وفانتك لذة القرب .

أجعل ما يرى

خير ما يلقى في القلب اليقين ، وأجعل ما يرى وجه رب العالمين ،
والذي ما يطرب السمع كلام الحبيب ، وترتيل الذكر بمزمар داود ، وشذو
نساء الجنة والحدور العين . وأحسن ما تقر به العين مقام أمين في أعلى
عليين . وكل ما لم يفيض بك إلى هذا ، فوهم وغرور وتخمين ، أو
هشيم تذروه الرياح فوق الرى وعلى البطاح . والله ذو اليد :

ألا كل شئ ما خلا الله باطل ♦ وكل نعيم لا محالة زائل
وجه الله أعظم مما يخطر على بالك وأقر للعين وأجمل ما يرى وأبهى ،
وليس وراء الله مرمى ، ولا بعد ذكر الله من خير يرجى أو نعمة تجبى ،
ولا أحسن من قرآنه ما يتلى ، وإليه يصعد الحكم الطيب ويرقى .

عراس الجنة تناديك

عراس الجنة تناديك وتود إليك ، وقد طال انتظارها ولما يلى
قلبك . بل أنت في شأن آخر ، وقد ركبت بحر الغفلة والشهوات ،
فحيل بينك وبين هاتيك النداءات ، فصاعت روحك بين الأنفاق
وفي الفلوات . آمن عقلك بالميعاد ولم يؤمن قلبك ، فلا خير ولا
أثر . وإذا لم تنجذب نفسك إلى نعيم الجنة فقد حرمت المنه ،
وخلا قلبك من التصديق ، وإن صدقت فلا يقين .

أَجْمَلُ بَيْتٍ

أَجْمَلُ بَيْتٍ أَنْتَ دَاخِلُهُ جَنَّةُ الْمَأْوَى . حَيْثُ مَا تَشْهِيهِ الْإِنْفُسُ وَتَلَذُّ
الْأَعْيُنُ ، فَطَابَ الْمَقَامُ وَطَابَ الْمَثْوَى . ذَلِكَ لِمَنْ سَجَدَ وَعَبَدَ وَنَهَى
النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى وَسَلَكَ سَبِيلَ الرُّشْدِ ، وَلَبَسَ لِبَاسَ التَّقْوَى .
فَلْيُشْرِكَ رَبَّكَ فِي دُنْيَاكَ ، وَلْتُرْتَمَنَّ فِي النِّعَمِ فِي آخِرَاتِكَ فَتَرْضَى ،
وَهَلْ جَزَاءُ مِنْ أَحْسَنٍ وَقَبْلَ الْبَيْعِ إِلَّا الْحَسَنَى ؟

الطائف النفسي

إذا خطر ببالك خاطر نفسي أو شيطاني وطردته في الحال ، نور الله
سريرتك : "إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا
هُمْ مُبْصِرُونَ" ، وأبدلك به وارداً إيماناً تجد أثره في قلبك وكيانك ،
فتشعر بانتقالك من الظلمة إلى النور ، ومن الضيق إلى السعة ، ومن
الأسر إلى العتق ، وكأن مالك الملك ملكك زمام نفسك ، فاحمد الله
واثبت ولا تقتر لأنه مقلب القلوب سبحانه ما أعزه .

كن رامياً

يا بني كن رامياً ثم رامياً ثم رامياً ، وإذا لم تستطع فعليك بسورة
لقمان فإنها تعلم الحكمة ، بل الوحي كله عين الحكمة . وإذا
وضعت الحرب أوزارها ، فتنازل نفسك منازل عزيزة ، فإن أذعنت
أو جنحت للسلم فاجتنب لها ، واشترط عليها ، وإلا فلا تقمدي سيفك
حتى تقى إلى أمر الله . فإن فاءت فعاملها باللطف والحكمة . فإنها
أسيرة ومنكسرة . ثم صاحبها بالترغيب والترهيب وذكرها بالمنزل
الأول ؛ منزل الحبيب ، قبل الشروق وعند المغيب .

تحل بالخشوع

إذا أدركته لم يفك شيء ، وإذا فاتك لم تدرك شيئاً . واعلم أن العلم بلا خشية كالصلاة بلا خشوع ، وأن العبادة بلا طعم كالربكة بلا دموع . واعلم أن الموت أقرب إليك من حبل الوريد ، وأن الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها . فإين أنت منها ومن الوعد والوعيد ، ومن يده ملكوت السماوات والأرض ومن يفني ويعيد ؟

اتعمر على نفسك

افتحم حصن النفس نفز بالكفر : (وفي أنفسكم أفلا تبصرون) ، واطرد جيش النحس : الشيطان وجنوده . فقد ملك الحصن وأنت ساه ، وعاث فيه فساداً وأنت لاه . ففدا المريد وأنت المراد ، وسلب منك العقل والفؤاد : (استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله) ، فإلى متى هذا النوم والسهاد وربك لك بالمرصاد ؟

استحضر القيامة

أزعجك المصائب وأقضت مضجعك الفن والتواب ، فضاقت عليك الأرض بما رحبت ، وهمست إلى نفسك : ليت أُمِّي لم تولد ولا ولدت . ولو استحضرت مصيبة الحشر والقيامة ، وتأملت بصيرتك هول الحسرة والندامة ، لهانت عليك مصائبك ، وتلاشت من حولك نوائبك ، ولعلمت أن (ما أصاب من مصيبة إلا ياذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه) ، وأن الأفلام قد جفت والصحف قد طويت وآدم بين الطين والماء .

لا تعجب بالمحسوس

ظاهرك من عالم الشهادة ، وباطنك من عالم الغيب ، وما بينك وبين العالمين كما بين السماء والأرض أو أبعد . والعلة حجاب نفسك

الحجاب . فلو خرق هذا الحجاب ، لبدت لك أسرار وحقائق من
عالم الشهادة . ولارتحلت بقلبك إلى عالم الغيب والآخرة ، ولغدوت
من الذين يؤمنون بالغيب ويوقنون به . ونسبت إلى عالم الشهادة إلى
عالم الغيب . كسبة قطره إلى ماء بحرهما . فعالم الشهادة معدوم ،
وعالم الغيب موجود ، والشهادة حبة رمل في يدهاء الغيب .

ارض بالله ربا

لن تذوق طعم الإيمان ما لم يتجاف جنبك عن مضجعتك ، ونفسك عن
شهواتك ، إذ (ما جعل الله لرجل من قللين في جوفه) ، ولا لعبد فلتين
لعبادته . فكيف تعبد إلهين اثنين : إلهك وهواك ؟ ! وهو لا يغفر أن يشرك
به ؟ وتوهم وجود كعبتين (وكل في فلك يسبحون) ، وحول كعبة
يحمون ، والملائكة من حول العرش يحفون ، يسبحون لا يسأمون .

اطرد الشهوات

علا صدرك دخان الشهوات ، وأثقل كاهلك حمل السيئات ،
ونمرت نفسك فلم تعبر بماض ولا انتظت بما هو آت ، فحيل
بينك وبين قلبك ، وهمت على وجهك في الفلوات (كلا بل ران
على قلوبهم ما كانوا يكسبون) . التمس نور الزهد وبدد أسنار
الظلمات ، تظفر بالعقل والتمييز وأسمى الإرادات ، وتحظ بالقرب
واليقين والرضا وأرقى المحبات . وفي الحديث : (ازهد في الدنيا
يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس) .

أنب إلى ربك

انقلب وأنب إليه ، واسجد واركم له وحده تسلم . وهب حياتك
وموتك له تقنم . وإلا فالنكد والعذاب : (ومن يشرك بالله فكأنما خر

من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق).
فالله الله، احذر المكان السحيق لأنك عبد فيه ولا تطلب.

استعد للموت

الموت الموت، القبر القبر، كأنني محمول على الأكف؛ مسوق إلى
روضتي أو حفرتي. فيا ليت شعري هل من أنيس يؤنسني أو
جلس يحدثني؟ أنا عمك الصالح فطب نفساً وتغياً ظلالني، أنا
عمك القبيح تجرع سما وكابد الليالي.

استحضر الحسرة الكبرى

موتك حياتك، وحياتك موتك، موتك لقاءك ولقاءك حسرتك؛ (يا
ليتي قدمت لحياتي). نفسك تخنق وفي القبر قد تحرق، وفي
النار قد تلقى فبئس المثوى والمرثق. وبئس قولك؛ (يا مالك
ليقض علينا ربك). هيهات هيهات، مات الموت وفات الفوات.

مالك من اختيار

عليك بالاضطرار، فقد تقارب الزمان، وضاق الوقت، وأوشكت
ساعة نفسك على التوقف؛ (أمن يجيب المضطر إذا دعاه)،
ولذ بالافتقار، فلا ملجأ لك إلا هو؛ (يا أيها الناس أنتم الفقراء
إلى الله)، وبادر إلى الفرار فقد سعرت النار ولفحك لهيبها ولما
تراها؛ (ففرروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين)، واستجد
بالعزيز الغفار قبل أن يطلع النهار، فيغشى ضوءه الأبصار، وقتئذ
تعو (الوجوه للحي القيوم)، ويتميز الحق من الباطل والمؤمنون
من الكفار.

تذكر فوات الخير

هيئات التخلص من الهلع والنجاة من الفزع. لقد فاتك الخير وسبقه الشر، وأطعت الهوى والشيطان، فالتقيك في اليوم مخبولا ولهان. أما تدري أنك خلفت لعبادته؟ وأمرت بالصلاة لذكره، وبالصدقة لشكره وحمده؟ فافزع إليه ينكشف الفزع مما سواه، واخلع هواك تفزع بهداك.

اختر ما عند الله

اجعل دينك بين صلاتك وذكرك؛ (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون)، تتحقق بعبوديتك لله، ولا تكت عبد الله والتجارة، فحرمت الحياة الطيبة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. واعلم أن عبوديتك لله نعيم وبقاء، وأن عبادتك للدنيا شقاء وفناء أو هشيم (تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقدرا).

تفكر في آيات الله

لست من عالم الشهادة وإن كنت جزءا منه، ولا صلة لك بعالم الآخرة مع ألا شهادة دون الآخرة. واعلم أنك حجبت عن عالم الشهادة لما لم تدرك مخلوقاته على خالقه، وحجبت عن عالم الآخرة لما تعطلت حواسك؛ (لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها)، وعكفت على مرآة خيالك. فعليك بإصلاح الحواس وكسر المرآة، كي تجلي لك حقيقتك، وينكشف الغطاء، فلتلتمس الشهادة بالآخرة والسماء.

رزقك بملكك

الرزق مقدر فلم الهلع ، والدنيا فانية فلم الطمع ، والموت نازل ،
والواقعة واقعة ، والقصاص حاصل ، فبم الفرح ؛ (قل بفضل الله
وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) .

لا تكفر النعمة

ذقت رحمته فانبسط وما شكرت ، ثم نزعها فبنست وما صبرت ،
بل كفرت وجحدت ، ثم أعرضت وأبقت ، ونسيت أنك عبد لارب
لك سواء ؛ (إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا) ،
وأنك مملوك في مملكة الدنان حيث تسعد مطيعا وتشقى آبقا .

ارفع الحجب باليقين

رأيت الجنة بعيني نبيي فأحسست ببرد اليقين ، وعانيت النار بهما
فتعوذت منها ومن أهلها الخاسرين . فالجنة قد أزلت ، والنار قد
سمرت ، والمعاني نيك ، وبصره بصيرتك ، والا فقد حيل بينك وبين
نوره ، وعند كشف الغطاء ، يحيز الحق من الباطل والنور من الظلماء .

اتبع ولا تبذع

اعتزلهم وما يعبدون ، واصعد جبل الرحمة ، وادخل كهف الحكمة ؛
تسطع عليك أنوار الشريعة ، فتحسن إلى نفسك وترد الودعة . ولا
تفصل بين الشريعة والحقيقة ؛ فالحق واحد لا يتجزأ . ودع عنك
خيالات القوم وشطحاتهم وهيمانهم ، وتغنيهم بحقيقتهم ؛ (فأما الزبد
فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) .

آثر الآخرة

إذا تمثلت حقيقة الزهد ، وارتويت من معينها ، وأحسست بروحها تسري في كيانتك ، ضاق زمن نفسك ، وانحسرت الخواطر الشيطانية ، واتسع زمن روحك ، وتدفقت الخواطر الإيمانية ، وعزفت نفسك عن الدنيا وتعلقت بالآخرة ، والافما تمثلت وما ارتويت وما أحسست ، وإنما هي أوهام وضرب في حديد بارد .
وشأن ما بين الزهد والزهد . وما بين الحقيقة والدعوى .

أحي حياة مودع

"صل صلاة مودع" ، وأكل أكل مودع ، واشرب شرب مودع ، وأحي حياة مودع ، وكُن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء ، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح . وإذا لم تودع الدنيا بمحض إرادتك ، ودعتك وأنت كاره ، فاحرص أن تكون المودع لا المودع ، والفاعل لا المفعول ، والمتصر لا المخذول . الضحك الضحك

أعرض الإنسان فانقلب الزمان ، وفسد المكان : (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس) . وأشرك الجنان ، فأنحرف اللسان ، وضاع البيان . وهجر القرآن ، فعودي الرحمان ، ومات الإنسان ؛ (أفمن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) . إقرأ القرآن ، ولذ بالرحمان ، تمنح البيان : (الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان) .

كي برك

حقوق ذاتك، وانف ما ليس لك يشبت ما هو لك. والتسحلي بالتخلي، والثبوت يسبقه النفي: لا إله إلا الله. فنمستك بالآخرة، لأن الدنيا ظل زائل. وأنت فيها فائق. وليس لما خلا الله وجود بذاته، وربنا تعالى وحدة بذاته. فاخلع نعليك وجاوز العتبة، واسع إليه تجددك عنده وما كنت عند غيره.

ليكن همك الخالق

لا تطلب حدا ولا محدودا، ولا تسكن إليه، إذ لا وجود له بذاته. والمقصود وسع كرسيه السماوات والأرض؛ لا حدود له، والكرسي نقطة في العرش، والعرش مربوب له، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ثم إن روحك تحن دائما إلى الأصل، فلا تتوهم حدودا لها، إذ كل محدود يفنى وليست فانية. ولما كانت الأرواح تشد اللامحدود باستمرار، كان ألد ما تتمتع به العيون النظر إلى وجه الحق سبحانه ما أجمله. لا تجعل حدودا لهمتلك، واعلم أن الله قد أرادك له، فلا غنى لك عنه، وهو غني عنك إذ كان ولم تكن.

افسخ بيع الغبن

أخرق سفينة دنياك كي تعيب، فيزهد فيها جنود النفس الأمارة، فتأمن شرهم، فيخلو لك الطريق، ويرق الحجاب. وأصلح سفينة آخرتك، فلا دار إلا دار الآخرة، ولا حرث إلا حرثها، وافسخ بيعك لها قبل فوات الأوان، فقد غبنت، ورد المال الفاسد إلى صاحبه. كل الناس يفتدو، فباع نفسه، فمعتها أو موبتها.

أفق من غفلتك

لا خبر عندهم فيما هم إليه سائرون ، ولا عقل لديهم يعقل ما هم به مخاطبون . كأنما وجدوا من غير سبب ، ونشروا على الأرض لغير طلب . هيهات هيهات : انظن الأمر لهو والحياة لغوا ؟ كلا . إذ كل ما يحيط بك ، لو أبصرت ، له خاضع ، وإليه راجع . فأخضع نفسك إنك قاب قوسين أو أدنى من الحرم الآمن ، والافار التور وقيل بعدا للقوم الظالمين .

لا تعطل حواسك

تأمل ضخامة المكان ؛ (إن في خلق السماوات والأرض) ، وعظمة الزمان ؛ (واختلاف الليل والنهار) ، تحظ باللب والعقل واليقين ؛ (آيات لأولي الأبصار) ، وتحل بأوصاف الذاكرين الواصلين ؛ (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم) ، والافلا مكان لك ولا زمان ، ولا ذكر ولا فكر ، ولا اعتبار ولا استبصار ، ووجودك عدم ، وحياتك موت ، وحواسك لا تستجيب ؛ (صم بكم عمي فهم لا يعقلون) .

اطلب حرث الآخرة

صم عن دنياك كي تفطر على آخرتك ، واسأل الله أن يجعل شهواتك بردا وسلاما على قلبك ، وأن يرسل عليه رياح الرحمة ، فتشير سبحانه اللطف ، فيمطر بها أرض النفس الأماراة ، فتتهز وتثبت من كل فعل جميل وخلق سني . (من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه) .

ارتق بهاء اليقين

اطلب اليقين كي تذف في عين الحقيقة، كما ألقى السحرة
ساجدين، ولن يصرك بعد ذلك شيء، ولسان حالك: إنا إلى ربنا
لمفلبون). والنفس منه ربط القلب كما ربط على قلوب الغيبة: (إذ
قاموا ففعلوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها)،
وعلى قلب أم موسى: (الكون من المؤمنين)، ثم لن تستوحش مما
يستوحش منه الغافلون، ولن تأنس إلا بها يأنس به الواصلون.

نفياً ظلال السكينة

استطاع سكيته وألح في طلبها فقد يكرمك بها: (هو الذي أنزل
السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم). وإذا
غشيك، كنت في حرم آمن، أو كأنك في البلد الأمين. فاشتدت
الفراسة، وفوي النفس، وفتح لك باب الحكمة، فنهلت من عين
المعاني والسمع المثالي، واستعذبت الرقائق ونظفت بالحقائق.

احذر زهرة الدنيا

راودتك الدنيا عن نفسك فاستجبت لها، وأماطت عن محاسنها
الخمار فذهلت بها، وأسرت إليك بحديثها الساحر فأصغيت لها.
كلا، لا تحجبك "جنة" الدنيا عن جنة الآخرة، ولا الدار القانية
عن الدار الباقية، وشأن ما بين الفناء والخلود، وما بين العدم
والوجود، وما أقرب يومك من اليوم الموعود.

لهاك والاستدراج

علاك موج كالظلل فاستجبت بالله فأنقذك، ثم همت في ظلمات
بعضها فوق بعض فدعوته فخلصك، كم ذا يحسن ونسيي، وينهم

ونكفر؟ حذار أن يعرك ركود بحر النفس، فقد يعود ما دهاك
بالأسس، ويباعك موج أهول من السيل بالليل، وتبلغ الروح الحلقوم،
ويعرض عنك الحي القيوم، فتفترسك الحسرة وتلقى في السموم.

اغتم الأسحار

أشرفت الأنوار، وتفجرت الميون والآبار، ونزلت الأسرار مع نزول
الملك الغفار، وخوطبت في الأسحار: «هل من سائل فأعطيه،
هل من مستغفر فأغفر له...». لا أحد في الدار، ولا من يرغب
في الأذكار، أو يرجو الاستغفار: (صم بكم عمي فهم لا
يرجعون). زهدت النفوس في عرائس الآخرة، وفي قوله: (وجوه
يومئذ ماضرة إلى ربها ناضرة)، فبس الزهد وبست الكرة الخاسرة.

لا تترك الأوهام

ما لك فقت ما كان ولم يزل رتقا، ورمت بذلك قلب الباطل حقا،
وزعمت أن الدين حقيقة وشرعية، وظاهر وباطن، والحقيقة لباب
والشرعية قشور!! أما وسعتك عقيدة التوحيد وصفاؤها، وسنة
المصطفى صلوات الله عليه وضيائها. حذار أن تستدرجك
الأوهام والخيالات، واللوامع والإشراقات، والبوارق والضلالات،
فتغرق من الدين كما يغرق السهم من الرمية.

تجرد عما يطمك

تجرد من نسج أوهامك وغزل شهواتك، وأحرم بتوبة من غير
مبغات، وطف بيت التوحيد، وتعلق بمعاني الصفات الإلهية،
واسع بين الخوف والرجاء: بدءا بالأول وختما بالثاني، واستمطر

الرحمة من فوق جبلها ، وتعرف إلى الرحيم معرفة لن تشقى بعدها أبدا ؛ (... اشهدوا يا ملائكتي أنني قد غفرت لهم ...) . وتمثل نفسك إسماعيل الذبيح ، واقطع بسكين الصبر واليقين حلوقم النفس الأمارة والودجين كي ينهمر دم الغفلة والشهوات فتجلى لك الآيات .

أقظ بصيرتك

إذا استمعت إلى كلام الله ولم تعظ فأنت أصم . وإذا نظرت إلى آياته في نفسك والكون ولم تهتد فأنت أعمى . واعلم أن الصمم صمم القلب والعمى عماء ؛ (فإنها لا تعى الأبصار ولكن تعى القلوب التي في الصدور) ، وأن النور واليقين في الوحي والشك يعمرى ما سواه ؛ (يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين) .

عليك بطعم الإيمان

إذا ظفرت بحلاوة الإيمان ، فارعها وذد عن حوضها ، ولا تترك سبع شهواتك يلغ فيها ، فتقلب مرارة وتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير . واعلم أن طعم الإيمان لا يجتمع وسم الشهوات ، كما لا يجتمع الإخلاص والرياء ، ولا التوحيد والشرك ، ولا العلم والجهل . ومن رام الجمع بين المتناقضين كان كالفأض على الماء .

الفصل الخامس :

توبة وأوبة

- 1- المعرفة الصوفية هي الميزان.
- 2- شيخ التربية ضروري أم لا ؟.
- 3- رجوع السفينة إلى شاطئ الأمان.

1- المعرفة الصوفية في الميزان :

لقد كنت أثناء ممارستي لهذه التجربة الصوفية مرتبطا بملكة خاصة. غير ملكة العقل المنطقي. تلك الملكة التي كانت تصلني ببعض الحقائق على نحو خاص. وتقوم فيها اللوامع والإشارات. مقام التصورات والأحكام والقضايا في المنطق الفعلي. ويفغرنني من خلالها شعور عارم بقوى تضطرم في باطني، كفيض من النور الباهر. ومن هنا كنت أشعر بإثراء في كياني الروحي. وتحرر في أفكاري وخواصري. وانطلاق لطاقات حبيسة عميقة الغور في نفسي.

إن هذه المعرفة الذوقية لم تكن قط عملا من أعمال العقل الواعي. ولا أثرا من آثاره. كما أنه لا شرط لتحقيقها في وجدان الصوفية غير شرط القانون الذي يحكمهم، ويمثلون أوامره: وهو قانون المجاهدة ورياضة النفس. على طريقتهم ومنهجهم. فإذا هذه المعرفة إرادة. وإذا هذه الإرادة امتثال والتزام. وهكذا تصبح المعرفة الذوقية مظهرا من مظاهر الإرادة والوجدان والاتصال الروحي.

إن الأساس في تكوين التجربة الصوفية هو المجاهدة والرياضة. ثم الترقى في المقامات والأحوال. ولا تفهم الأحوال الروحية في عين التجربة بغير هذا الاعتبار. وما دام الأمر كله معلق على سلطان هذه الأحوال. فإن مستند الدعاوى التي يدعونها هو منطق الوجدان لا العقل. ولما كانت علوم ومعارف الصوفية يغلب عليها الذوق والكشف الصوفيين، كان من البديهي أن يتسرب إليها الزلل والدخن، ويسودها منطق الأهواء والبعد.

بيد أن هذا لا يمنع الباحث الحصيف والناقد المنصف، من ذكر الصفحات المشرقة من أقوال وكتابات الجيل الأول من الزهاد، والمتصوفة المسلمين، أمثال الحسن البصري، والفضيل بن عياض، ووهب بن منبه، وبشر الحافي، والحارث، المحاسبي، وأبو القاسم الجنيد وأبو سعيد الخراز، وغيرهم ممن عاشوا في القرنين الثاني والثالث للهجرة. فقد خلف هؤلاء الرجال من الأقوال حكما، ومن المعارف دررا ولائاً جادت بها قرائحهم، وترجمتها أسنتهم وسطرتها أقلامهم، يتذوق قارئها حلاوة معانيها، ويتنسم من خلال كلماتها صدق لهجة أصحابها، ومدى محبتهم لنبيهم، صلوات الله وسلامه عليه، ومجاهدتهم في سبيل تركية النفس وتربيتها والسمو بها، ومدى شغفهم بالزهد والعبادة، والتأمل والتدبر، والمراقبة والمحاسبة. لقد كانت الفاضل كالتباشير مسموعة، وأزاهير الرياض مجموعة، ومعان كأنفاس تعبق بالراح والريحان، كلام كما تنفس السحر عن نسيمه، وتبسم الدر عن نظيمه. الفاضل تأنق الخاطر في تذهيبها، ومعان عني الطبع بتذهيبها.

إن هؤلاء الرواد الأوائل من الزهاد والمتصوفة قد أرسوا، بما خلفوه من تراث زاخر ينبض صدقا وحيوية، قواعد متينة وطرقا تتعلق بمجال تربية النفس ونزكيتها، ومداواة أمراض القلوب، والحض على طرق باب التوبة، ونبذ الرذائل والتحلي بالفضائل، ولزوم التقوى وتضيؤ ظلال الأنس والمحبة، مستأنسين ومسترشدين بالكتاب والسنة، وأقوال الصحابة والتابعين من فقهاء وعلماء السلف الصالح. ثم إن هذا التراث الثمين الذي يعبر عن أدب الزهد والرقائق يتناغم وينسجم مع روح الوحي وأسس الهدى القرآني، إلا أنه لا يخلو من هفوات وأخطاء ومزالق وجب على علماء الأمة وفقهائها التنبيه عليها وإصلاحها.

أما فيما يخص التراث الصوفي المتعلق بالأجيال والقرون اللاحقة، فإنه قد ارتقى من عيون الفلسفة اليونانية، وعقائد اليهود والنصارى والفرس والهنود، ودبت في روحه نظريات الفيض والإشراق والحلول ووحدانية الوجود، فأضحى تراثا

لا علاقة له بزهد وتصوف الجيل الأول، وغدت الخيوط التي تربطه بالإسلام
أوهن من خيوط العنكبوت.

ثم طلع نجم التصوف الطرقي، فازدادت الهوة اتساعاً حيث تعقدت التربية
السلوكية بظهور نظام المشيخة الطرقية، فتعددت الطرق الصوفية، وتفنن
الشيخ في وضع القواعد والضوابط ذات الطابع التكليفي. وكذا إلزام المريد
بأذكار وعادات وأعمال كثيرة ما تتنافى مع مبادئ السنة النبوية وروحها.

كما واكب تطور التصوف الطرقي، أدب نثري وشعري ملئ بموضوعات تتعلق
بمدح الشيخ وبغضيمهم، وبسطحات تعبر عن حالات نفسية ووجدانية غير
منضبطة، لا تخضع لعقل ولا شرع، أو موضوعات تركز على كرامات الشيخ
وقدرة على التأثير في النفوس، والتدخل في شخصية المريد، وتوجيه
إراداتهم، بل التدخل والتصرف في أمور أخرى لا داعي لذكرها، أو أذكار وأوراد
وأحزاب من وضع الشيخ، ينلوها ويردها المريدون في زواياهم، أو في بيوتهم
كل يوم، وهي كلمات وصيغ، أو نصوص نثرية، إذا عرضت على الكتاب والسنة
اتضح ضلالها وانحرافها.

2- شيخ التربية ضروري أم لا ؟

إن أسلوب التلقي الذي يتجهجه المريد مع شيخه الطرقي، لا يخلو من عيوب
معرفية وتربوية وأخطاء تعبدية وشرعية، ذلك أن هذه العلاقة تجعل المريد
محصوراً في دائرة مغلقة. بحيث يكون الشيخ بمثابة النواة المركزية، والمريدون
عبارة عن إلكترونات تحوم حولها. ومن ثم فإن المعارف والأفكار التي يكتسبها
المريد يستمدّها من روح شيخه وشخصيته، إما بقضة وإما مناماً، فيتشكل عنده
نمط فكري واحد ينتظم من خلاله وبواسطته تصوره الوجودي والكوني، وكذا حياته
الاجتماعية والدينية. وهكذا تغدو عين الشيخ المصدر الوحيد للإلهامات
والإشراقات المعرفية. وبما أن المريد ينظر إلى شيخه الطرقي بعين الرضا

والمحبة والتقديس، فإن عقله عاجز عن إدراك ما يمكن أن يصدر عنه من أخطاء وهفوات. وكيف يصدر ذلك عن الشيخ الكامل والقطب الرباني صاحب الأحوال والمقامات^{١٩} فالدين هو ما يفهمه شيخه، والعبادة هي التي يمارسها ويدعو إليها. ومما له علاقة بأسلوب التلقي المشار إليه ما يتلقاه المريد عن شيخه من الأوراد التي بواسطتها يتقوى قلبه وتصبو نفسه نحو الترقى في الأحوال والمقامات. بيد أن هذا الترقى كثيرا ما يؤدي بصاحبه إلى الوقوع في الجذب أو الضياء، مما قد يدفع به إلى العزلة التامة عن المجتمع، وهذا ما لا يحصل للمسلم الذي يذكر الله كما أمر، وكما بين نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، في سنته المطهرة. قال الفقيه أحمد بن تيمية، وكذلك العباد، إذا تعبدوا بما شرع الله من الأقوال والأعمال ظاهرا وباطنا، وذاقوا طعم الكلم الطيب والعمل الصالح الذي بعث الله به رسوله، لوجدوا في ذلك من الأحوال الزكية والمقامات العلية والنتائج العظيمة، ما يغنيهم عما قد حدث من نوعه كالتغبير ونحوه من السماعات المبتدعة الصارفة عن سماع القرآن، وأنواع من الأذكار والأوراد لفقها بعض الناس^(١).

وقال الإمام الأصولي أبو إسحاق الشاطبي:

«إن اتباع الهوى طريق إلى المذموم، وإن جاء في ضمن المحمود، لأنه إذا تبين أنه مضاد بوضعه لوضع الشريعة، فحيثما زاحم مقتضاها في العمل كان مخوفا. أما أولا فإنه سبب تعطيل الأوامر وارتكاب النواهي، لأنه مضاد لها. وأما ثانياً فإنه إذا اتبع واعتيد ربما أحدث للنفس ضراوة وانسا به، حتى يسري معها في أعمالها، ولا سيما وهو مخلوق معها ملصق بها في الأمشاج. فقد يكون مسبوقا بالامتثال الشرعي فيصير سابقا له، وإذا صار سابقا له صار العمل الامتثالي تبعا له وفي حكمه، فبسرعة ما يصير صاحبه إلى المخالفة، ودليل التجربة حاكم هنا.

١ - أحمد بن تيمية، "اقتضاء الصراط المستقيم"، ص 282، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرباط، 1419.

وأما ثالثاً. فإن العامل بمقتضى الامتنال من نتائج عمله الالتذاذ بما هو فيه،
والنعيم بما يجتنيه من ثمرات الفهوم، وانفتاح مغاليق العلوم. وربما أكرم ببعض
الكرامات. أو وضع له القبول في الأرض فانحاش الناس إليه، وحلقوا عليه،
وانتفعوا به. وأموه لأغراضهم المتعلقة بدنياهم وأخراهم...⁽²⁾.

لاحظ معي أيها القارئ اللبيب كيف نبه المحقق الأصولي أبو إسحاق على هذه
المسألة الدقيقة، وبين فيها أن اتباع الهوى يجر المسلم إلى المذموم. وإن جاء
في ضمن المحمود. فالشيخ الطرقي الذي وضع أوراداً وصيغاً للذكر على طريقة
غير طريقة الشرع الحكيم، وعلى منهج لا عهد لأصحابه والتابعين به، يكون قد
ابتدع في أمر تعبدي وقفي، لا مجال فيه للاجتهاد أو إبداء الرأي، وإن بدا له أن
هذه الأوراد والأذكار تدور في فلك ما هو محمود ومحبيب إلى الله سبحانه. وهذا
باب من الأبواب التي سلكها كثير من السالكين والعباد فزلت فيها أقدامهم.

وفيما يتعلق بالشيخ الطرقي باعتباره شيخ تربية، أقول متسائلاً، هل يتوجب
على المسلم المتعلم أن يتخذ شيخاً من شيوخ التربية. يسلك به طريقة معينة في
العبادة وتركية النفس. أم يقتصر على شيوخ العلم والتعليم ويتفقه على أيديهم؟
ليس مثلي من يجيب عن هذا السؤال أو يحسم فيه، ولكني "أعطي القوس
باريها" كما قال الشاعر

يا باري القوس بريا ليس تحسنه

لا تفسدنها وأعط القوس باريها

أقول وبالله التوفيق، ذكر عبد الفتاح أبو غدة في هامش من هوامش تحقيقه
لكتاب "رسالة المسترشدين" لأبي عبد الله الحارث المحاسبي، ما نصه،
وقد كتب الإمام الفقيه الأصولي المحدث النظاري، أبو إسحاق إبراهيم
ابن موسى الشاطبي الغرناطي، صاحب كتاب "الموافقات" و"الاعتصام" وغيرهما

2- أبو إسحاق الشاطبي، "الموافقات في أصول الشريعة"، المجلد 1، الجزء 2، ص 131-134، دار الكتب
العلمية، بيروت، د. ت.

من الكتب النفيسة الباهرة. المتوفى سنة 790، من غرناطة قاعدة الأندلس، إلى شيخ الحسوفية في عصره أبي عبد الله محمد بن عباد النفري. خطيب جامع القرويين في مدينة فاس، المتوفى سنة 792 رحمهما الله تعالى.

كتب إليه يسأله عن مسألة وقعت في غرناطة، واختلفت فيها انظار العلماء، وكثر فيها القيل والقال، وهي، هل على السالك إلى الله تعالى، أن يتخذ لزما شيخ طريقة وتربية يسلك على يديه؟ أم يسوغ له أن يكون سلوكه إلى الله تعالى من طريق التعلم والتلقي من أهل العلم دون أن يكون له شيخ طريقة؟

فكتب إليه الشيخ ابن عباد رحمه الله تعالى كتابة العالم المنصف المخلص، فقال له ما خلاصته، كما في كتابه "الرسائل الصغرى"، ص. 106 وما بعدها، وص. 125 وما بعدها،

"الشيخ المرجوع إلي في السلوك ينقسم إلى قسمين، شيخ تعليم وتربية، وشيخ تعليم بلا تربية.

فشيخ التربية ليس ضروريا لكل سالك، وإنما يحتاج إليه من فيه بلادة ذهن واستعصاء نفس. وأما من كان وافر العقل منقاد النفس، فليس بالآزم في حقه، وتقيده به من باب الأولى. وأما شيخ التعليم فهو لازم لكل سالك.

أما كون شيخ التربية لازما لمن ذكرناه من السالكن فظاهر، لأن حجب انفسهم كثيفة جدا، ولا يستقل برفعها وإماطتها إلا الشيخ المربي، وهم بمنزلة من به علل مزمنة، وأدواء معضلة من مرض الأبدان، فإنهم لا محالة يحتاجون إلى طبيب ماهر يعالج عللهم بالأدوية القاهرة.

وأما عدم لزوم الشيخ المربي لمن كان وافر العقل منقاد النفس، فلأن وفور عقله وانقياد نفسه يغنيانه عنه، فيستقيم له من العمل بما يلقيه إليه شيخ التعليم ما لا يستقيم لغيره. وهو واصل بإذن الله تعالى. ولا يخاف عليه ضرر يقع له في طريق السلوك إذا قصده من وجهه، وآتاه من بابه.

واعتماد شيخ التربية هو طريق الأئمة المتأخرين من الصوفية، واعتماد شيخ التعليم هو طريق الأوائل منهم. ويظهر هذا من كتب كثير من مصنفيهـم، كالحارث المحاسبـي، وأبي طالب المكي، وغيرهما، من قبل أنهم لم ينصوا على شيخ التربية في كتبهم على الوجه الذي ذكره أئمة المتأخرين، مع أنهم ذكروا أصول علوم القوم وفروعها، وسوابقها ولواحقها، لا سيما الشيخ أبو طالب، فعدم ذكرهم له دليل على عدم شرطيته ولزومه في طريق السلوك.

وهذه هي الطريقة السابلة - أي المسلوكة - التي انتهجتها أكثر السالكين، أشبه بحال السلف الأقدمين، إذ لم ينقل عنهم أنهم اتخذوا شيوخ التربية، وتقيدوا بهم والتزموا معهم ما يلتزمه التلامذة مع الشيوخ المربين. وإنما كان حالهم اقتباس العلوم، واستصلاح الأحوال بطريق الصحبة والمؤاخاة بعضهم لبعض. ويحصل لهم بسبب التلاقي والتزاور مزيد عظيم يجدون أثره في بواطنهم وظواهرهم، ولذلك جالوا في البلاد، وقصدوا إلى لقاء الأولياء والعلماء والعباد،⁽³⁾

يستفاد من جواب محمد بن عباد النفري شيخ الصوفية في عصره، أن شيخ التعليم هو المعول عليه في تحصيل العلوم والمعارف، وهو قبلة كل سالك يسلك سبيل العلم والاستقامة، ويريد التزود للدار الآخرة. والأحاديث النبوية في طلب العلم وكتبه وتحصيله وارتياذ مجاله كثيرة جداً، كما أن علماء الأمة وفقهاءها كتبوا في هذا الموضوع رسائل ومصنفات عديدة، والنبـي ﷺ أشار في أحاديثه إلى قدر العالم وأهميته وعلو مرتبته، وكونه أفضل من العابد، لأنه يفقه الناس ويعلمهم أمور دينهم ودنياهم. وإذا استقرأنا هذه الأحاديث المتعلقة بالعلم والعلماء لا نجد فيها ذكراً لشيخ التربية أو الطريقة، لأن العلماء الأتقياء الربانيين المشار إليهم في الأحاديث النبوية هم أولى الناس بتربية السالكين المتعلمين، فهم يقذفون في قلوب المتعلمين علوم الكتاب والسنة وغيرها من العلوم، مصحوبة بالخشية والتواضع واستحضار عظمة الله سبحانه، إلى غير ذلك من

3 - عبد الفتاح أبو غدة، تحقيق "رسالة المسترشدين"، ص. 39-40. دار السلام، ط. 5، 1409/1988.

المعاني الروحية والإيمانية التي تنور قلوب أولئك المتعلمين، فيتعلمون العلوم والمعارف كما يتعلمون مبادئ التربية، والاستقامة، والأخلاق الحسنة، ومحبة الله ورسوله. لهذا جاء في نص الجواب، وهذه هي الطريقة السابغة أي المسلوكة التي انتهجها أكثر السالكين، وهي أشبه بحال السلف الأقدمين، إذ لم ينقل عنهم أنهم اتخذوا شيوخ التربية وتقيّدوا بهم، وإنما كان حالهم اقتباس العلوم واستصلاح الأحوال بطريقة الصحة والمواخاة بعضهم لبعض، وفي قوله رحمه الله، اعتماد شيخ التربية هو طريقة الأئمة المتأخرين من الصوفية، واعتماد شيخ التعليم هو طريق الأوائل منهم يذكّرنا بحديث النبي ﷺ، «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم»⁽⁴⁾. فالأولى اعتماد شيخ التعليم لأنه الأصل، أما شيخ التربية فلم يكن له ذكر في القرون الأولى، وإنما ظهر في القرون المتأخرة بسبب استئثار داء البلادة وتكاثر أصحاب الحجب والعلل النفسية، وأمراض القلوب والغفلة. ولا يفوتني أن أنوه بالنزاهة العلمية، والموضوعية التامة لهذا العالم الجليل محمد بن عباد النفري رحمه الله، حيث لم تمنعه مشيخته الصوفية من ترجيح كفة شيخ التعليم، والانتصار للعلم والفقه، ومنح الأولوية والأسبقية لهما، في حين جعل دائرة شيخ التربية أو شيخ الطريقة ضعيفة جداً، لا تضم إلا "من فيه بلادة ذهن واستعصاء نفس".

فتأمل معي أيها القارئ الفطن، واستعمل ذهنك الثاقب، وانظر كيف كان علماء القرون الماضية من أصحاب الذوق الصوفي النقي يفهمون التصوف، وبيقيدونه بالشرعية، ويضبطون قواعده بضوابط الكتاب والسنة، حتى تذوب ماهية التصوف في ماهية الإسلام، وتتلاشى علامات التمييز، ويبقى الحق هو ما جاء به القرآن وكلام الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. لكن خلف من بعدهم خلف انحرفوا عن هذا النهج القويم، وجعلوا شيخ التربية أو شيخ الطريقة، أولى من شيخ التعليم. بل اعتبروا تحصيل العلوم سبباً في حرمان النفس من التزكية

4- حديث صحيح رواه البخاري.

والاستقامة والترقي في مدارج الإيمان ١١ أو مانعا يحول دون الوصول إلى عالم
الأذواق والحقائق الروحية والمعارف الكشفية والإلهامية ١٢، ناهيك عن الاعتقادات
الفسادة الضالة، المتعلقة بذوات هؤلاء الشيوخ، وكراماتهم وتصرفاتهم في
النفوس والعوالم ١٣

ويقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في معرض الحديث عن شيخ
التربية أو الطريقة، «ومن أمكنه الهدى من غير انتساب إلى شيخ معين، فلا حاجة
به إلى ذلك. ولا يستحب له ذلك، بل يكره له. وأما إن كان لا يمكنه أن يعبد الله
بما أمره إلا بذلك، مثل أن يكون في مكان يضعف فيه الهدى والعلم والإيمان
والدين، يعلمونه ويؤدّبونه، لا يبذلون له ذلك إلا بانتساب إلى شيخهم، أو يكون
انتسابه إلى شيخ يزيد في دينه وعلمه، فإنه يفعل الأصلاح لدينه. وهذا لا يكون
في الغالب إلا لتفريطه، وإلا فلو طلب الهدى على وجهه لوجده» (٥).

بعد أن أشار شيخ الإسلام أحمد بن تيمية إلى أن السالك ملتزم الهدى
لا يلزمه "الانتساب إلى شيخ" ويقصد شيخ الطريقة، بل "لا حاجة به إلى ذلك" ...
نبه في آخر كلامه على مسألة التفريط، إذ قال، «وهذا لا يكون في الغالب إلا
لتفريطه»، وإلا فهو طلب الهدى على وجهه لوجده. وهذا ما يلاحظ في عصرنا،
إذ تجد معظم المريدين الذين يلتفون حول شيخ من شيوخ الطريقة، قد فرطوا
في تحصيل العلوم والتفقه في الدين، واستثقلوا ذلك لما فيه من العناء والمشقة،
واستوعروا طريق العلم، وقالوا نحن ضعفاء ولن يصلح أحوالنا إلا شيخ طريقة
صوفية. ونسوا أن أول ما أمر به الله تعالى القراءة وطلب العلم، حيث يقول جل
وعلا في سورة العلق، «اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك
الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم». أي أنه أوجب علينا القراءة،
وتحصيل العلم، وتدبر القرآن، وفي ذلك حث على إعمال العقل، وتحريك آليات

5- أحمد بن تيمية، المرجع السابق، ص. 514.

الذهن وتفعيلها، وتفجير الطاقات الروحية الكامنة في القلب بواسطة التفكير والتأمل والاستدلال، مع الاسترشاد بالوحي كتابا وسنة، والجلوس مع أولي العلم من العلماء والفقهاء الربانيين.

أما الارتقاء في احضان شيخ طريقي، والاعتماد عليه وحده في عبادة الله وصلاح النفس وتزكيتها وإبطال العمل بمقتضيات "اقرأ باسم ربك"، وما يتبع ذلك من تدبر وتامل، وتحصيل وإرادة، واستغلال لآليات ومناهج المعرفة، وربط ذلك كله بفقہ الواقع ووظيفة الاستخلاف، فإنه تفريط ما بعده تفريط. وتقصير في القيام بواجب تحصيل العلم والمعرفة، ويكون السالك بذلك قد طلب الهدى على غير وجهه، إذ كما قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية "لو طلب الهدى على وجهه لوجده".

ويقول الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه، "أدب الطلب ومنتهى الأرب"، وهو يتحدث عن "ابتلاء الإسلام بالمذاهب وتقديس الأموات"، ويلتحق بالأمرين المذكورين أمر ثالث، وإن لم تكن مفسدته كمفسدتهم، ولا شموله كشمولهما، وهو ما صارت عليه هذه الطائفة المدعوة بالمتصوفة، فقد كان أول هذا الأمر، يطلق هذا الاسم على من بلغ في الزهد والعبادة إلى أعلى مبلغ، ومشى على هدي الشريعة المطهرة، وأعرض عن الدنيا وصد عن زينتها، ولم يغتر ببهجتها، ثم حدث أقوام جعلوا هذا الأمر طريقا إلى الدنيا، ومدرجا إلى التلاعب بأحكام الشرع، ومسلكا إلى أبواب اللهو والخلاعة، ثم جعلوا لهم شيئا يعلمهم كيفية السلوك، فمنهم من يكون مقصده صالحا وطريقته حسنة. فيلقن أتباعه كلمات تباعدهم من الدنيا وتقربهم من الآخرة، وينقلهم من رتبة إلى رتبة، على أعراف يتعارفوها، ولكنه لا يخلو غالب ذلك من مخالفة للشرع وخروج عن كثير من آدابه. والخير كل الخير في الكتاب والسنة، فما خرج عن ذلك فلا خير فيه، وإن جاءنا أزهّد الناس في الدنيا وأرغبهم في الآخرة، وأتقاهم لله تعالى وأخشاهم له في الظاهر فإنه لا زهد لمن لم يمش على الهدى النبوي، ولا تقوى ولا خشية لمن لم يسلك الصراط المستقيم. فإن الأمور لا تكون طاعات بالتعب فيها والنصب،

وإيقاعها على أبلغ الوجوه. بل إنما تكون طاعات خالصة محضة مباركة نافعة لموافقة الشرع، والمشي على الطريقة المحمدية.

ولا أنكر أن في هذه الطائفة من قد بلغ في تهذيب نفسه، وغسلها من الطواغيت الباطنة، والأصنام المستورة عن الناس، كالحسد والكبر والعجب والرياء ومحبة الثناء والشرف والمال والجاه مبلغا عظيما، وارتقى مرتقا جسيما، ولكني أكره له أن يتداوى بغير الكتاب والسنة، وأن يتطبب بغير الطب الذي اختاره الله لعباده، فإن في القوارع القرآنية والزاجر المصطفوية، ما يغسل كل قدر، ويدحض كل درن، ويدمغ كل شبهة، ويدفع كل عارض من عوارض السوء. فأنا أحب لكل عليل في الدين أن يتداوى بهذا الدواء، فيعكف على تلاوة كتاب الله متديرا له متفهما لمعانيه، باحثا عن مشكلاته، سائلا عن معضلاته ويدبر ما في كتب السنة المعتبرة عند أهل الإسلام، كالأمهات الست وما يلحق بها. ويستكثر من مطالعة السيرة النبوية، ويتدبر ما كان يفعله رسول الله ﷺ في ليله ونهاره، ويتفكر في أخلاقه وشمائله، وهديه وسمته، وما كان عليه أصحابه وكيف كان هديهم في عباداتهم ومعاملاتهم. فإنه إذا تداوى بهذا الدواء ولاحظته العناية الربانية، وجذبتة الهداية الإلهية، فاز بكل خير مع ما له من الأجر الكثير، والثواب الكبير. في مباشرة هذه الأسباب، وإذا حال بينه وبين الانتفاع بهذه الأمور حائل، ومنعه من الظفر بما يترتب عليها مانع، فقد نال بتلك الأسباب التي باشرها أجرا عظيما، لأنه طلب الخير من معدنه، ورام نيل الرشد من موطنه، فكان له في تلك الأشغال من الأجر ما لطلبة علم الشرع. لأنه قد جهد نفسه في الأسباب، ولم يفتح له الباب.

وبعد هذا كله فلست أجهل أن في رجال هذه الطائفة المسماة بالصوفية، من جمع الله له بين الملازمة لهذه الشريعة المطهرة، والمشي على الطريقة المحمدية والصراط الإسلامي، مع كونه قد صار من تصفية باطنه من كدورات الكبر والعجب والحسد والرياء ونحوها، بمحل يتقاصر عنه غيره، ويعجز عنه

سواه، ولكنني في هذا المصنف بسبب الإرشاد إلى العمل بالكتاب والسنة، والتنفير عما عداهما كائنا ما كان. فلست أحب لمن أراد القرب إلى الله والفوز بما لديه والظفر بما عنده، أن يتسبب إلى ذلك بسبب خارج عنهما من رياضة، أو مجاهدة، أو خلوة، أو مراقبة، أو يأخذ عن شيخ من شيوخ الطريقة الصوفية شيئاً من الاصطلاحات الموصلة إلى الله عندهم، بل يطلب علم الكتاب والسنة، ويأخذهما عن العلماء المتقنين لهما المؤثرين لهما على غيرهما، المتجنبين لعلم الرأي وما يوصل إليه، النافرين عن التقليد وما يحمل عليه، فإنه إذا فعل ذلك سلك مسلك النبوة، وظفر بهدي الصحابة، وسلم من البدع كائنة ما كانت، فعند ذلك يحمد مسراه، ويشكر مسعاه، ويفوز بخير أولاه وآخراته⁽⁶⁾.

لقد أحسن الإمام محمد بن علي الشوكاني الكلام عندما تعرض لمسألة الموازنة بين سلوك المتصوفة وسلوك غيرهم، ممن يتقيد بسنة النبي ﷺ وسنة الصحابة والتابعين، وأثنى على أهل الطائفة الأولى قائلًا، ولا أنكر أن في هذه الطائفة من قد بلغ في تهذيب نفسه وغسلها من الطواغيت الباطنية... مبلغًا عظيمًا، أو قوله، فلست أجعل أن في هذه الطائفة المسماة بالصوفية من قد جمع الله له بين الملازمة لهذه الشريعة المظهرة...، لكنه عقب قائلًا، فلست أحب لمن أراد القرب إلى الله والفوز بما لديه والظفر بما عنده أن... من رياضة أو خلوة... أو يأخذ عن شيخ من شيوخ الطرق الصوفية شيئاً من الاصطلاحات الموصلة إلى الله عندهم... بل بطلب علم الكتاب والسنة....

كأنني بهذا العالم القدوة يعرض بنواجذه على سنة نبيه، وهو يرغب الناس في طلب الهدى من الكتاب والسنة، والإعراض عما سواهما من الطرق التي قد تقضي بسالكها إلى ما لا يحمد عقباه، لقد كان هذا العالم رحمه الله للعلم مجمعا، وللدین مضزعا، وعلما في علمه وزمانه.

6- الإمام محمد بن علي الشوكاني، "أدب الطلب ومتهى الأرب"، دار ابن حزم 1419-1998، ص. 261.

وبعد، أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون القارئ اللبيب ذي الرأي الثاقب قد انقرح في قلبه، واستقر في عقله، أن القدوة المثلى لا تلتبس في شيوخ الطرق الصوفية، وإنما تطلب من معدنها الجوهري وعينها الفياضة، محمد صلوات الله وسلامه عليه، وصحابته ومن على أثرهم من العلماء الربانيين إلى يوم الدين.

لكن قد يقول قائل إن العالم الرباني غدا كالكبريت الأحمر، أو دونه بيض الأنوق، فاني لي بمن سياخذ بيدي ويقيني المهالك؟ أقول له، لا يكون هذا الأمر مسوغا لك أن تتخذ شيخا طريقا، يرشدك ويقيك المهالك، لأننا معشر المسلمين أمة "أقرا"، إن فقدنا العلماء فلن نفقد القرآن لأنه محفوظ، ولن نفقد السنة لأنها محفوظة أيضا حسا ومعنى. ويستحيل أن يخلو زمان من وجود عالم رباني، قال رسول الله ﷺ، "لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق"، قال محمد بن إسماعيل البخاري، "وهم أهل العلم"⁽⁷⁾. ثم إننا لا نقدر الشيوخ الطرقيين ولا شيوخ العلم، بل لو افترضنا خلو قرية أو مدينة من عالم رباني يسترشد به الناس، فإنه لن يكون ذلك مانعا من معرفة الحق والوصول إلى الله سبحانه وتعالى. لأن كتاب الله موجود والسنة مسطرة بين أيدينا. وهذا ما أشار إليه عالمنا النحرير الشوكاني بقوله، "فأنا أحب لكل عليل في الدين أن يتداوى بهذا الدواء فيعكف على تلاوة كتاب الله متدبرا متفهما... إلى... فاز بكل خير..".

ثم إن وجود الشيخ الطرقي أو العالم الرباني ليس شرطا في نجاتنا، أي أن الفوز بالجنة ليس متوقفا بالضرورة عليهما، وما أكثر المسلمين الذين شهد لهم الناس بالصلاح والاستقامة، مع أنهم لم يلازموا شيوخ الطرق ولا شيوخ العلم. إن المنهج الصحيح لضبط السلوك وتفجير الطاقات العقلية والروحية، وتسيير السبل لتحقيق الاستخلاف، هو منهج الكتاب والسنة. لكن قوما - غفر الله لهم آثروا شخصية الشيخ الطرقي على شخصية الرسول ﷺ.

7- انظر "فتح الباري"، شرح صحيح البخاري، "باب قول النبي ﷺ، "لا تزال طائفة من امتي..." من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ج 15، ص. 9087، المكتبة العصرية، صيدا-بيروت، ط 1، 1420/2000.

ولا يقولن قائل إنهم يحبون الرسول ﷺ، أكثر مما يحبون شيوخهم.. هذا مستحيل فلا يمكن لشخصين أن يتغلغلا في قلب واحد. قال تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾⁽⁸⁾.

فمن أحب النبي ﷺ حبا ملك شغاف قلبه، لا يستطيع حب غيره بالقوة نفسها. وكذلك من أحب شيخه وربط قلبه به، وحفظ صورته في خياله، وكان ملازما له - حيا أو ميتا - لا يفتر عنه طرفة عين، يصعب عليه أن يتوجه إلى روح نبيه ﷺ ويحبه بالقوة نفسها.

وأخيرا شتان بين من يستلهم روح النبي ﷺ وشخصيته، ويكثر من ذكره والصلاة عليه، ويقتفي أثره ويهتدي بهديه هدي الفطرة، وبين من يستلهم روح شيخه الطرقي وشخصيته، ويثني عليه ويمدحه، ويصحبه في خياله نوما ويقظة. وشتان بين شخصية رسالية تبني رجال الدنيا والآخرة، وتؤسس أمة الاستخلاف، وشخصية طرقية مجالها الطريقة، والزاوية والأوراد والطقوس، وغايتها استغفال واستعباد المريدين والأتباع.

3- رجوع السفينة إلى شاطئ الأمان :

وبعد، أحمد الله سبحانه وتعالى أن رد السفينة إلى الساحل وشاطئ الأمان بعد أن أوجعتها ضربات الأمواج العاتية. لقد كانت رحلتي الصوفية - سواء أيام الخلوة التي دامت تسعة عشر يوما، أو خلال السنوات السبع التي قضيتها مع التجربة الصوفية في فرنسا - مليئة بالاكتشافات في عالمي النفس والثقافة الدينية. كما أن غرائب هذه الرحلة، وعجائبها ومظاهرها، ومعانيها أثرت في شخصيتي تأثيرا قويا حتى كادني ولدت للمرة الثانية. والحقيقة أن طبيعة الرحلة الصوفية أهول من السيل بالليل، وطريقها وعر مليئ بالأشواك، وأكثر ما يترأى لصاحبها من معاني وحقائق، هي أكذب من البرق الخلب، و"رب غيث عاد عيثا"،

8- سورة الأحزاب، آية 4.

ووبل صار وبالا. نعم هذا الذي حسبته غيثا. كان سيقذف بي في كهوف تركيا أو الهند، أو وسط غاباتنا هائما على وجهي...»

لم أكن أتصور وقوع هذه الأمور الفاسدة قبيل الخلوة. بل كان أمني يتلخص في تربية النفس، ومجاهدتها وتزكيتها، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن كيف يا ترى طرأ هذا الخور والهديان، وحضرتني تلك الخيالات، والرؤى الفاسدة المضلة؟ لقد كانت نيتي صادقة، غير أنني أخطأت الطريق عندما مارست الخلوة.

قال الفضيل بن عياض، العمل الحسن هو إخلاصه وأصوبه. قالوا، يا أبا علي، ما إخلاصه وأصوبه؟ قال، إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. وإذا كان صوابا، ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص، ما كان لله. والصواب، ما كان على السنة. وهذا هو المذكور في قوله تعالى، ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾، وفي قوله، ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾.

فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. على متابعة أمره. وما عدا ذلك فهو مردود على عامله. يرد عليه -أحوج ما هو إليه- هباء منثورا. وفي الصحيح من حديث عائشة عن النبي ﷺ، «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد»، وكل عمل بلا اقتداء فإنه لا يزيد عامله من الله إلا بعدا. فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره، لا بالأراء والأهواء⁽⁹⁾.

إن الخلوة الأربعينية التي يحث عليها أرباب التصوف مرديهم واتباعهم، لا أصل لها في الكتاب والسنة، يقول محمود عبد الرؤوف القاسم، «الخلوة (أو العزلة)، طقس إشراقي أساسي، لا بد منه في السير إلى الجذبة، مارسه الإشراقيون منذ أن اكتشف إبليس أحبولة "الإشراق"، التي كانت على مدى التاريخ، ومازالت، تسمى "المعرفة"، وجاء إشراقيو المسلمين فغلبوا عليها اسم "الصوفية والتصوف".

9- مدارج السالكين.

كان إشراقيو الأمم. وما زالوا، يمارسون الخلوة في كهوف الجبال، والوديان وفي شعابها، وفي أعماق الغابات، أو في كهوف (غرف صغيرة) تبني في المعابد خصيصا لهذه الغاية.

ومثلهم تماما، مارسها متصوفة المسلمين. لكن قرونهم الأولى، استعاضوا عن كهوف المعابد بخلوات في بيوتهم، لأن المسلمين في ذلك الوقت كانوا يعرفون الإسلام ويفهمونه. وكانوا يعرفون أن هذه الزندقة غريبة عن الإسلام، فكل من عرف بها أقاموا عليه حد الردة.

وتوالى الأيام، وشينا فشيئا فعلت السموم الصوفية التي كانوا ينفثونها بهدوء، فعلها في المجتمعات الإسلامية، ففسا فيها الجهل والخرافة، وأخذ كهان الصوفية حريتهم بإعلان عقيدتهم الفاسدة والدعوة إليها، وسموها أسماء فيها من الوقاحة بقدر ما فيها من الجراءة والافتراء على الله سبحانه، وبنوا لها هياكلها الخاصة التي سموها "الخانقاه"، وفي الخانقاها أقاموا. وفيها أقاموا كهوف الخلوة،⁽¹⁰⁾.

قال أبو حامد الغزالي، وفي العزلة خلاص، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إثارة للخصومات وتحريك لغوائل الصدور، ومن جرب الأمر بالمعروف ندم عليه غالبا،⁽¹¹⁾؟

كما أن شيوخ الصوفية ينصحون مريديهم بالإكثار من الجوع والسهر والتزام الصمت التام.

وقال الشبلي، كنت في بدايتي إذا غلبني النوم اكتحل بالملح فإذا زاد علي الأمر أحميت الميل فاكتحل به،⁽¹²⁾.

هذه الممارسات والسلوكات التي يطلق عليها الصوفية اسم المجاهدة أو الرياضة النفسية، بعيدة كل البعد عن وسطية الإسلام وهديه، ومنافية

10 - محمود عبد الرؤوف القاسم، الكشف عن حقيقة الصوفية، الطبعة الثانية، عمان، الأردن، 1413 هـ، ص. 334-335.

11 - أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ج 2، ص. 250.

12 - أبو نصر السراج الطوسي، كتاب اللمع، نشر لجنة نشر التراث الصوفي، القاهرة، 1960م، ص. 270.

لأهدافه السامية القائمة على بناء المجتمع الإسلامي، وإقامة الاستخلاف في الأرض... وكما أصابني سهام الخلوة بما تشتمل عليه من جوع وسهر وصمت دائم، حيرتني التغيرات النفسية والروحية العميقة التي باغتتني بعد يومين على بدء ممارستي للذكر بالاسم المفرد. لقد كان لصدى الموسيقى والأصوات والأذكار الجميلة وقع قوي في نفسي مما دفعني إلى التفكير في إقامة قطيعة كلية مع المجتمع خوفا على هذا الكنز من الضياع»

والخلاصة أن الحالة النفسية التي كنت أعيشها كانت أشبه بحال من الأحوال النفسية التي تعترى الصوفية. وكثيرا ما يطفئ الحال على العقل والعلم عند أهل التصوف، فيحصل الزيغ وتظهر بعض الشطحات، فإن كل حال لا يصحبه علم غالبا ما يكون من خداع الشيطان. يقول العلامة محمد ابن قيم الجوزية، والبلية التي عرضت لهؤلاء، أن احكام العلم تتعلق بالعلم وتدعو إليه. واحكام الحال تتعلق بالكشف. وصاحب الحال ترد عليه أمور ليست في طور العلم.. فإن أقام عليها ميزان العلم ومعياره، تعارض عنده العلم والحال.. فلم يجد بدا من الحكم على أحدهما بالإبطال.

واعلم أن المعرفة الصحيحة، هي روح العلم. والحال الصحيح، هو روح العمل المستقيم. فكل حال لا يكون نتيجة العمل المستقيم مطابقا للعلم، فهو بمنزلة الروح الخبيثة الفاجرة. ولا ينكر أن يكون لهذه الروح أحوال، لكن الشأن في مرتبة تلك الأحوال ومنازلها. فمتى عارض الحال حكما من احكام العلم، فذلك الحال إما فاسد وإما ناقص. ولا يكون مستقيما أبدا.

فالعلم الصحيح والعمل المستقيم، هما ميزان المعرفة الصحيحة، والحال الصحيح، وهما كالبدنين لروحيهما،⁽¹³⁾.

وقال ايضا، «من أحالك على الحال فما أنصفك. فإنه أحالك على امر مشترك بين الحق والباطل. فإن كل من اعتقد شيئا وطلبه صادقاً، واستفرغ وسعه في

13 - مدارج السالكين، ج2، ص. 112-113.

الوصول إليه، كان له لا محالة في حال ليست لغيره بحسب صدقه في طلبه، وجمع همته وقصده عليه. وهذا يكون للأبرار والفجار، بل لأولياء الله وأعدائه. فيكون الرجل له شهود بمشهوده، وحال في طلبه، لا يوجب كونه حقا ولا باطلا. فإن كل من اعتقد عقيدة، وارتاض وصقل قلبه بأنواع الرياضة، وجزم بما اعتقده تجلت له صورة معتقده في عالم نفسه. فيظن ذلك كشفا صحيحا وإن كان صادقا في طلبه وحبه لما اعتقده كان له فيه حال وتأثير بحسبه. فالحالة على الحال حوالة مطلق من العلم على غير مليء به.

ومن ههنا دخل الداخل على أكثر السالكين وانعكس سيرهم، حيث أحالوا العلم على الحال وحكموه عليه.

وسير أولياء الله وعباده الأبرار والمقربين بخلاف هذا، وهو إحالة الحال على العلم، وتحكيمه عليه وتقديمه، ووزنه به وقبول حكمه. فإن وافقه العلم، وإلا كان حالا فاسدا، منحرفا عن أحوال الصادقين بحسب بعده عن العلم. فالعلم حاكم والحال محكوم عليه. والعلم راع والحال من رعيته. فمن لم يكن هذا أصل بناء سلوكه، فسلوكه فاسد. وغايته الانسلاخ من العلم والدين، كما جرى ذلك لمن جرى له. والله المستعان،⁽¹⁴⁾.

وقال أيضا، «صاحب التمكين يتصرف علمه في حاله، ويحكم عليه، فينقاد لحكمه، ويتصرف حاله في حلمه، فلا يدعه أن يقف معه بل يدعوه إلى غاية العلم. فيجيبه ويلبي دعوته. فهذه حال الكمل من هذه الأمة، ومن استقرا أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدها كذلك،⁽¹⁵⁾.

وقال أيضا، «فصاحب الرياضات، والعامل بطريق الرياضات والمجاهدات، والخلوات هيئات هيئات، إنما يوقعه ذلك في الأفات، والشبهات، والضلالات.

14 - المدارج، ج2، ص. 223-224.

15 - المدارج، ج3، ص. 150.

فإن تزكية النفوس مسلم إلى الرسل. وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم إياها، وجعلها على أيديهم دعوة، وتعليماً وبياناً وإرشاداً، لا خلقاً ولا إلهاماً، فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم. قال الله تعالى: ﴿هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين﴾. وقال تعالى: ﴿كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فادكروني أدرككم واشكروا لي ولا تكفرون﴾.

وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد. فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجر بها الرسل، فهو كالمريض الذي يعالج نفسه براحه، وأين يقع رايه من معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب. فلا سبيل إلى تزكيتهما وصلاحيهما إلا من طريقهم وعلى أيديهم، وبمحض الانقياد، والتسليم لهم. والله المستعان،⁽¹⁶⁾.

نعم إن منطق الحال وليس منطق العقل والعلم، هو الذي أملى على الأفكار السوداء المتعلقة باستهجان الزواج وتركه، والابتعاد عن الوظيفة والعمل. ثم الاغتراب في البلدان النائية متنقلا بين الزوايا أو الكهوف والغابات. وهذا سلوك يمجّه العقل بله الدين الحنيف، يقول محمد بن قيم الجوزية رحمه الله: إذا عزم العبد على السفر إلى الله تعالى وإرادته، عرضت له الخوادم والضوابط، فينخدع أولا بالشهوات والرياسات والملاذ والمناكح والملابس. فإن وقف معها انقطع، وإن رفضها ولم يقف معها وصدق في طلبه، ابتلي بوطء عقبه، وتقبيل يده، والتوسعة له في المجلس، والإشارة إليه بالدعاء ورجاء بركته، ونحو ذلك. فإن وقف معه انقطع به عن الله وكان حظه منه، وإن قطعه ولم يقف معه ابتلي بالكرامات والكشوفات، فإن وقف معها انقطع بها عن الله وكانت حظه، وإن لم يقف معها ابتلي بالتجريد والتخلي ولذة الجمعية وعزة الوحدة والفراغ من الدنيا.

١٥ - المدارج، ج 2، ص. 356.

فإن وقف مع ذلك انقطع به عن المقصود، وإن لم يقف معه، وسار ناظرا إلى مراد الله منه، وما يحبه منه، بحيث يكون عبده الموقوف على محابه ومراضيه أين كانت وكيف كانت، تعب بها أو استراح تنعم أو تالم. أخرجته إلى الناس أو عزلته عنهم، لا يختار لنفسه غير ما يختاره له وليه وسيده، واقف مع أمره يضد بحسب الإمكان، ونفسه عنده أهون عليه أن يقدم راحتها ولذتها على مرضاة سيده وأمره. فهذا هو العبد الذي قد وصل ونفذ ولم يقطعه عن سيده شيء البتة. وبالله التوفيق،⁽¹⁷⁾.

وهذا الكلام يتضمن حججا وبراهين غاية في الصواب والدقة، ويبين أن الانقطاع الحقيقي إلى الله يكون بطاعته وامتثال أوامره والاستجابة لندائه وتلبية دعوته مهما كان نوعها ووقتها، وألا يفضل ما تميل إليه نفسه مثلا من التجريد والتخلي وعزة الوحدة إلخ... على ما يختاره الله له من معاشرة الناس ونصحهم وهدايتهم والتودد إليهم والصبر على أذاهم، وتلك وظيفة من وظائف الأنبياء، فكيف يتخلى عنها من يدعي مقام القرب والأنس بالله ومحبهه؟ قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم،⁽¹⁸⁾. لو كان صادقا في انسه بالله ومحبه له للبى ندائه وبادر إلى ممارسة وظيفة الأنبياء والرسل، لكنه أحب نفسه وأنس بها وركن إلى كشوفاته وكراماته، وأطمأن نفسه إلى تجريده وخلوته، فذاك خطئه ونصيبه، وليعلم أنه قد انقطع إلى نفسه ولم ينقطع إلى ربه، وهذا العبد ليس عبد الله وإنما عبد الحظوظ النفسية، يدور معها كيفما دارت ويحيط بحاله في فئاتها أينما حلت وارتحلت، وينزعج لفواتها أو لمكروه يصيبها فيكدر صفوها عليه.

17 - محمد ابن قيم الجوزية، الفوائد، ص. 211.

18 - رواه احمد والبخاري في الأدب والترمذي.

ومن باب الجمع والتوفيق، يمكن القول بأن الخلوة الحقيقية والنافعة هي الخلوة بالله وسط عياله، أي أن المحب الصادق يعيش خلوته بالله ومعه، وهو في أهله بين أولاده، وفي غرفته أو متجره، أو إدارته وفي كل أعماله المشروعة.

مكثت خلال السنوات الثمانية التي تلت الخلوة الصوفية، متشبعاً بأفكار المتصوفة ومتأثراً بمنهجهم في السلوك والعبادة. لكنني في منتصف هذه المرحلة الزمنية بدأت أستعمل حاسة النقد في تحليل بعض المعتقدات الشاذة التي سادت عند كثير من المتصوفة، مثل الأفكار المتعلقة بالمذهب الإشراقي، الذي عرف عند شهاب الدين السهروردي وغيره من الإشراقيين، أو الأفكار التي تدور حول نظرية العشق والمحبة، التي اشتهر بها ابن الفارض، وكذلك بعض ما كان يعتقدّه الحكيم الترمذي، وأبي حامد الغزالي، وابن عربي الحاتمي، من تصورات منحرفة وضالة متعلقة بطبيعة النفس، يظهر أثر الفلسفة اليونانية والفلسفات المشرقية، واضحا في ثناياها.

وهكذا بدأت شيئاً فشيئاً أتخلص من أدران وشوائب كانت عالقة بذهني، حتى انتهى بي المطاف، وأنا في خضم النقد الذاتي، إلى الشك في منهج العبادة والسلوك عند المتصوفة. وأظن أنني لو كنت متصوفاً على طريقة صوفية متعلقة بشيخ حي أو ميت حيث الأوراد والطقوس... لكان تخلصي من التصوف أصعب. لأن المتصوف الطرقي لا يحتكم إلا إلى شيخه وفلسفة طريقته الصوفية، وكذا إلى الإلهامات والإشراقات والرؤى، كما يكون مسلوب الإرادة بعدما تمكنت منه شخصية شيخه. بحيث لم يعد في نفسه متسع لغيره، فيكثر الحديث عنه وعن كراماته خلال النهار، ويراه في أحلامه أثناء نومه. وباختصار فإنه يرى بعينه ويسمع بأذنيه ويتنفس بنفسه... ولذا فإن روحه لا تنفك ممتزجة بروح شيخه، ولا يتصور وجود عيب فيه، كما لا يطبق الاستماع إلى من ينتقده أو ينتقص من قدره.

وأحمد الله أني كنت قد ولجت هذا العالم الصوفي وأنا أحمل في نفسي هم
التوبة وتزكية النفس. ثم تنسم عبير المعرفة الصوفية. فكانت المغامرة وكانت
الرحلة. لكن لما هدا بحر النفس، ولم تعد أمواج الذوق الصوفي متلاطمة.
وانحلت سحائب الإشراقات، وغاب صدى الموسيقى والألحان الغريبة عن الصدر
والقلب والدماع، توقدت بإذن الله عين النقد من جديد، وصحوت بعد سكر.
فتكسرت القيود، وعادت الإرادة إلى مجراها الطبيعي، حيث العبودية ونهج
المصطفى الكريم صلوات الله عليه وعلى آله.

تم بحول الله وعونه،

تطوان، صفر الخير 1432

يناير 2011

المصادر والمراجع

- 1 - عوارف المعارف، السهروردي، دار الكتاب العربي، ط 1، بيروت 1966.
- 2 - الاسلام ومشكلات الحضارة، سيد قطب.
- 3 - إغاثة اللفهان من مصائد الشيطان، محمد بن قيم الجوزية، دار ابن زيدون، بيروت.
- 4 - صحيح البخاري.
- 5 - سنن الترمذي.
- 6 - سيرة عمر بن عبد العزيز، ابن الجوزي.
- 7 - في النقد والأدب، إيليا الحاوي، ج 2، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1986.
- 8 - الرعاية لحقوق الله، الحارث بن أسد المحاسبي.
- 9 - موسوعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ج 9، مكتبة المعارف، الرياض 1419.
- 10 - طريق الهجرتين وباب السعادتين ابن قيم الجوزية، دار الكتاب العربي بيروت، د.ت.
- 11 - الوابل الصيب من الكلم الطيب، محمد بن قيم الجوزية دار الكتب العلمية.
- 12 - مدارج السالكين، محمد بن قيم الجوزية، ج 2، دار الجيل بيروت، د.ت.
- 13 - مجموع الفتاوى، أحمد ابن تيمية.
- 14 - القصد المجرد في معرفة الاسم المفرد، ابن عطاء الله السكندري مكتبة الثقافة الدينية، بيروت.
- 15 - الرسائل القشيرية، أبو القاسم القشيري تحقيق د. فير محمد حسن، المكتبة العصرية.
- 16 - الفوائد، محمد بن قيم الجوزية، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت 1422 / 2002.
- 17 - إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي، بيروت 1410 / 1990.

- 18- سنن النسائي.
- 19- سنن ابن ماجه.
- 20- جامع الترمذي.
- 21- المدهش، ابو الفرج جمال الدين ابن الجوزي، بيروت.
- 22- صفة الصفوة، ابو الفرج جمال الدين بن الجوزي، دار الكتب العلمية، بيروت 1999.
- 23- الترغيب والترهيب للمنزوي.
- 24- الغيث الهامع، شرح جمع الجوامع، ولي الدين العراقي، طبعة 1، دار الكتب العلمية 2004.
- 25- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، الإمام ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت، 1419/ 1998.
- 26- العقل تنظيمه وإدارته، د. هاني عبد الرحمن مكروم القاهرة، 1417/ 1997.
- 27- إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، بيروت، دار الكتب العلمية.
- 28- التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية، ابن عربي، بيروت 1981.
- 29- فصوص الحكم، ابن عربي، تحقيق أبو العلا عفيفي، بيروت 1980.
- 30- الفتوحات المكية، ابن عربي.
- 31- هذه هي الصوفية، عبد الرحمن الوكيل، بيروت 1984.
- 32- الإسرا إلى مقام الأسرى، أو كتاب المعراج، ابن عربي، بيروت 1988.
- 33- ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق، ابن عربي.
- 34- لسان العرب، ابن منظور.
- 35- الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم.
- 36- صحيح ابن حبان.
- 37- مختصر منهاج القاصدين، الإمام عبد الرحمن بن قدامة المقدسي، دار الفكر، بيروت، 1422/ 2002.
- 38- الموافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق الشاطبي، دار الكتب العلمية، بيروت د. ت.

- 39- اقتضاء الصراط المستقيم، أحمد بن تيمية، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرباط، 1419.
- 39- رسالة المسترشدين، للحارث المحاسبي، تحقيق، عبد الفتاح أبو غدة، دار السلام، ط.5، 1409/ 1988.
- 40- أدب الطلب ومنتهى الأرب، الإمام محمد بن علي الشوكاني، دار ابن حزم، 1419/ 1998.
- 41- فتح الباري في صحيح البخاري.
- 42- محمود عبد الرؤوف القاسم، الكشف عن حقيقة الصوفية، الطبعة الثانية، عمان، الأردن، 1413هـ.
- 43- أبو نصر السراج الطوسي، كتاب اللمع، نشر لجنة نشر التراث الصوفي، القاهرة، 1960م.

محتويات الكتاب

05..... مقدمة

الفصل الأول:

13..... من الطفولة إلى الدراسة الجامعية

14..... 1- الطفولة الأولى

18..... 2- مريد الطريقة العيساوية

21..... 3- الدراسة الثانوية والجامعية

24..... 4- متابعة الدراسة الجامعية بفرنسا

الفصل الثاني:

29..... العوامل الممهدة للخلوة الصوفية

30..... 1- الحرية والإباحية في العاصمة الفرنسية

33..... 2- ربط علاقات الصداقة بفرنسيين متصوفة

37..... 3- معاناة نفسية

الفصل الثالث:

49..... الخلوة الأربعينية

50..... 1- ولوج الخلوة

56..... 2- ممارسة الذكر

62..... 3- حلالة الذكر

67..... 4- محبة القرآن

- 5- ابتهالات.....73
- 6- احلام ورؤى.....76

الفصل الرابع:

- 81- ما بعد الخلوة.....
- 1- السباحة في فضاء التصوف والذكر.....82
- 2- واردات وخواطر إيمانية.....86
- 3- في ادب الواردات والخواطر.....106
- 4- شرح نماذج من الواردات.....117
- 5- واردات وخواطر إيمانية بعد التوبة.....142

الفصل الخامس:

- 173- توبة وأوبة.....
- 1- المعرفة الصوفية في الميزان.....174
- 2- شيخ التربية ضروري أم لا؟.....176
- 3- رجوع السفينة إلى شاطئ الأمان.....187
- المصادر والمراجع.....197

تجربتي الصوفية

مساهمة في فهم الكيان الصوفي

«... لم أكن خلال الأيام والأسابيع التي سبقت قدومي إلى فرنسا، أفكر في التصوف أو أقرأ عنه؛ وإنما كنت أحلم فقط بمتابعة دراساتي الاجتماعية في جامعة باريس، لكن بعد انقضاء السنة الدراسية الأولى وحصولي على دبلوم الدراسات العليا المعمقة، فوجئت بالنجذاب عميق نحو عالم التصوف، وإن المرء ليقف مستغرباً حيال هذا الطارئ الذي يباغث طالبا عربياً حديث العهد بالجامعة الفرنسية، يحمل في باطنه آمالاً وأحلاماً متعلقة بالدراسة والمستقبل، وبعبارة أخرى إنه لمن المفارقات العجيبة، أن يقدم شاب من بلاد عربية مسلمة إلى مدينة أوروبية قصد الدراسة والتحصيل ثم يقذف به في عالم التصوف بحثاً ودراسة وممارسة؟!...»

وما هي إلا دقائق معدودة حتى فوجئت بنداء ينبعث من صميم قلبي وهاتف يهتف بي: إلى متى هذا النوم؟ إلى متى هذه الغفلة؟ ألا من يقظة توقظ عزمك؟...

ومرت الأيام وأثر ذلك الهاتف يزداد توقداً، وصوت النداء الباطني يزداد قوة وحدة، فعزمت على الخروج عن العادات والمألوفات، والاقتراء بأرباب العزائم المشمرين إلى اللحاق بالملا الأعلى...

وأحمد الله أني كنت قد ولجت هذا العالم الصوفي وأنا أحمل في نفسي هم التوبة وتركية النفس، ثم تنسم عبر المعرفة الصوفية، فكانت المغامرة وكانت الرحلة... و... توقدت ياذن الله عين النقد من جديد وصحوت بعد سكر، فتكسرت القيود وعادت الإرادة إلى مجراها الطبيعي، حيث العبودية ونهج المصطفى الكريم صلوات الله عليه وعلى آله...».

د. عبد الله الشارف